

بدر زبیر جلیل
حسب امر شاد المولف

التَّحْقِيقُ فِي عِلْمِ الْفَرَاقِ

محاضرات في علوم القرآن . تبحث عن نزوله وتدوينه
وجمعه وإعجازه وعن التفسير والمفسرين . مع رد شبهات المستشرقين
بأسلوب يجمع بين الجدة والتحقيق

للشيخ محمد علي الصابوني حفظه الله

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
بمكة المكرمة (سابقاً)

طبعة مبدية صحيحة مبررة

مكتبة النبوة
كراتشي - باكستان

بترتيب جديد
حسب إرشاد المؤلف

التَّحْكِيمُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ

محاضرات في علوم القرآن . تبحث عن نزوله وتدوينه
وجمعه وإعجازه وعن التفسير والمفسرين . مع ردّ شبهات المستشرقين
بأسلوب يجمع بين الجدة والتحقيق

للشيخ محمد علي الصّابوني حفظه الله

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
بمكة المكرمة (سابقاً)

طبعة مبدية صممة مارونة

السعر =/150 روبية

اسم الكتاب : البيان في علوم القرآن

تأليف : للشيخ محمد علي الصابوني حفظه الله

الطبعة الأولى : ١٤٣١هـ / ٢٠١٠ء

الطبعة الجديدة : ١٤٣٢هـ / ٢٠١١ء

عدد الصفحات : ٢٣٦

مكتبة البشرا

للطباعة والنشر والتوزيع

AL-BUSHRA PUBLISHERS

Choudhri Mohammad Ali Charitable
Trust (Regd.)

Z-3, Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar,
Karachi- Pakistan

الهاتف : +92-21-34541739, +92-21-37740738

الفاكس : +92-21-34023113

الموقع على الإنترنت : www.maktaba-tul-bushra.com.pk

www.ibnabbasaisha.edu.pk

البريد الإلكتروني : al-bushra@cyber.net.pk

يطلب من

مكتبة البشرا، كراتشي، باكستان +92-321-2196170

مكتبة الحرمين، اردو بازار، لاهور. +92-321-4399313

المصباح، ١٦ - اردو بازار، لاهور. +92-42-7124656, 7223210

بك ليند، سني بلازه كالج روڈ، راولپنڈی. +92-51-5773341, 5557926

دار الإخلاص، نزد قصه خوانی بازار، پشاور. +92-91-2567539

مكتبة رشيدية، سرکي روڈ، کوئٹہ. +92-333-7825484

وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الرابعة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث هادياً ورحمة للعالمين، فكان نعم المبلغ للرسالة ونعم المؤدي للأمانة، وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً.

وبعد، فالقرآن الكريم هي المعجزة الخالدة وآخر الكتب السماوية الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقد اعتنى به العلماء اعتناء خاصاً منذ الرعيل الأول للمسلمين، وتناولوه قراءة وحفظاً وتعليماً وتفسيراً، وإبرازاً لغامضه وما خفي من المعاني، وإظهاراً لوجوه بيانه، ومعرفة لأسباب نزوله، وناسخه ومنسوخه، ورسمه، وتاريخ نزوله وتدوينه إلى أن نضجت العلوم والفنون، وتقدم موكب الحضارة والتمدن، فتشعبت العلوم والفنون، فأصبح كل فرع متشعب يصب في مصبّه.

ومادة علوم القرآن أيضاً وليدة هذا التطور العلمي والتشعب الفني، وألفت مئات الكتب في هذا الموضوع قديماً وحديثاً، والكتاب هذا أي "التبيان في علوم القرآن" في الحقيقة مجموعة محاضراته التي ألقيتها على طلاب الجامعة، ثم رتبت هذه المحاضرات وطبعت لعموم الفائدة، وقد منحها الله سبحانه وتعالى قبولاً حسناً فانتشرت في العالم، وبدأ الناس يطبعونها في بلاد أخرى أيضاً بعد المملكة العربية السعودية، والتفت إليها بعض الناس في باكستان أيضاً فطبعوها، فوجدها العلماء والطلاب نافعة ومفيدة، ورأوها بنظر الإعجاب.

وبما أن أصحاب مكتبة البشري تحمّلوا على عواتقهم مسؤولية إخراج الكتب الدينية في ثياب جديدة وحلل قشبية، فالتفتوا إلى طباعة هذا الكتاب أيضاً، فأخرجوه في طبعته الرابعة مع بعض التعديلات التي رآها بعض العلماء مفيدة ونافعة للقراء، واستشاروني في هذا الأمر أيضاً،

وكانوا معي دائم الاتصال عبر الهاتف، فالتعديلات التي تم إنجازها في هذا الكتاب كالتالي:

- الترتيب الجديد للفصول.
- تعديل بسيط في علامات الترقيم.
- توضيح الكلمات الصعبة في الهوامش.
- تخريج أحاديث الكتاب.
- ذكر عناوين رئيسية وفرعية على رأس كل صفحة.

ولم يتم أي تغيير بعد في هذا الكتاب على ما كان عليه في الطبعة الثالثة.

وأخيراً أشكر لفضيلة رئيس وفاق المدارس العربية بباكستان ومسؤوليه بأنهم اختاروا هذا الكتاب لمنهجهم في مادة علوم القرآن، وأشكر لأصحاب **مكتبة البشرى** أيضاً على طباعته بثوبه الجديد وبورق أنيق، واعتنوا به اعتناء كبيراً يستحقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا العمل الجليل، والله وليّ التوفيق.

الشيخ محمد علي الصابوني
عبد الصمد
١٤٣٠/١٢/٢٥ هـ

الشيخ محمد علي الصابوني

١٤٣٠/١٢/٢٥ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله أنزل كتابه المبين، تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه، شمس الهداية، ونجوم العرفان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد، فإن القرآن العظيم معجزة "محمد ﷺ" الخالدة، وحجته الدائمة، الناطقة بصدق رسالته، وهو البرهان على أنه الوحي الإلهي، المنزل على هذا النبي الأمي، الذي لم يتلقَ علماً على يد إنسان، ولا عرف له صلة بأحد من علماء أهل الكتاب، وهو مع ذلك لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وجاء بهذا الكتاب المعجز، كبرهان ساطع، ودليل قاطع، على أنه وحي من عند رب العالمين: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ يَمِينُكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُبْطِلُونَ، بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٨، ٤٩).

وقد حوى هذا القرآن العظيم علوماً ومعارف، وجاء بأحكام وتشريعات في معالجة الأمراض الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، تُحير الألباب، ويعجز عن محاكاتها ومجاراتها فطاحل^(١) النبغاء والعلماء، وفيه من الوجوه البيانية والبلاغية ما لا يستطيعه فرسان البلاغة، وفحول الأدباء، وأهل الكلام، ولهذا كان من الجدير بالمشتغلين بالدراسات القرآنية أن يبينوا للناس ما حواه هذا القرآن المجيد من أصول العلوم والمعارف، وأن يوضحوا وجوه الإعجاز في سوره وآياته، وقصصه وأخباره، وفي أسلوبه وبيانه، وسائر ما حواه من كنوز ودقائق.

هذا وقد تناولت في هذا الكتاب "التبيان في علوم القرآن" بعض هذه الخصائص والمزايا، وفصلت فيه شيئاً من أسرار هذا الكتاب المعجز في دراسي لعلوم القرآن، وأخرجته في فصول

(١) فطاحل جمع فطحل: السيد العظيم والضخم الممتلئ الجسم والغزير العلم. (المنجد: ٦٩٤).

عشرة، هي كما يراه القارئ:

الفصل الأول: التعريف بعلوم القرآن، وبيان فضائل القرآن، وآداب حملته وحفظته.

الفصل الثاني: معرفة أسباب النزول، وفوائد معرفة الأسباب في فهم آيات الكتاب، وأمثلة ذلك.

الفصل الثالث: في حكمة نزول القرآن المجيد مفرقاً، واختلافه عن الكتب السماوية السابقة المنزلة جملة.

الفصل الرابع: جمع القرآن العظيم في عصر النبوة، وجمعه في مصاحف متعددة في زمن أبي بكر رضي الله عنه.

ثم في مصحف واحد زمن عثمان رضي الله عنه.

الفصل الخامس: النسخ في القرآن الكريم، ومعنى النسخ، والحكمة التشريعية من نسخ الأحكام.

الفصل السادس: التفسير والمفسرون، وأنواع التفسير بالرواية والدراية، وشروط المفسر

لكتاب الله الجليل.

الفصل السابع: في التفسير الإشاري، وموقف العلماء منه، والفرق بين الإشاري والتفسير

الباطني، وغرائب التفسير.

الفصل الثامن: في أشهر كتب التفسير "بالرواية والدراية والإشارة"، والتعريف بمزايا كتب التفسير.

الفصل التاسع: بحث حول ترجمة القرآن العظيم، وما يحلّ منها، وما يحرم، وشروط الترجمة.

الفصل العاشر: نزول القرآن على سبعة أحرف، والقراءات السبع المتواترة، وأشهر القراء من

الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواننا المؤمنين، ويرزقنا العمل الصالح

بكتابه المبين؛ ليكون لنا ذخراً يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب

سليم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

مكة المكرمة / غرة رجب الفرد سنة (١٤٠٨) هـ

وكتبه خادم الكتاب والسنة

لشيخ محمد علي الصابوني

الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

الفصل الأول:

علوم القرآن

تمهيد :

يقتضينا علم التفسير أن نُلمَّ إمامة موجزة بـ "علوم القرآن"، وأن نعرف ما رافق هذا الكتاب المجيد من عناية فائقة، وجهود واسعة، وأبحاث مستفيضة، بُذلت كُلُّها في سبيل خدمة هذا الكتاب العزيز على أيدي أساتذة أعلام، وعلماء فطاحل، أفنوا أعمارهم في سبيل الحفاظ على هذا التراث الكريم، والكنز الثمين من لدن عصر نزول القرآن إلى يومنا هذا، ثم انتقلوا إلى جوار الله، وقد خلَّفوا لنا ثروة علمية هائلة، لا ينضب معينها، ولا تنتهي دررها على كَرِّ الدهور ومرَّ الأزمان، ومع كل هذه الجهود المبذولة - في القدم والحديث - فإن القرآن يبقى بحرا ذاخرا، يحتاج إلى من يغوص في أعماقه؛ ليستخرج منه اللآلي والدرر.

ولقد تسابق الفصحاء والبلغاء، والحكماء والشعراء في وصف هذا القرآن، وسرد محاسنه وفضائله، ولكننا لا نجد أبلغ ولا أسمى من وصف صاحب الرسالة "محمد بن عبد الله" صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول:

"كتاب الله فيه نَبَأٌ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جَبَّار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق^(١) على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ (الجن: ١-٢)، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم". (رواه الترمذي، في باب: "فضائل القرآن").

(١) أي: لا يبلى ولا تذهب حدته على كثرة القراءة والترداد.

ما المقصود بعلوم القرآن؟

يقصد بعلوم القرآن الأبحاث التي تتعلق بهذا الكتاب المجيد الخالد من حيث النزول والجمع، والترتيب والتدوين، ومعرفة أسباب النزول، والمكي منه والمدني، ومعرفة النسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة التي تتعلق بالقرآن العظيم، أو لها صلة به. والغرض من هذه الدراسة فهم كلام الله عز وجل، على ضوء ما جاء عن الرسول ﷺ من توضيح وبيان، وما نقل عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، حول تفسيرهم لآيات القرآن، ومعرفة طريقة المفسرين، وأساليبهم في التفسير مع بيان مشاهيرهم، ومعرفة خصائص كل من المفسرين، وشروط التفسير، وغير ذلك من دقائق هذا العلم.

تعريف القرآن:

"هو كلام الله المعجز، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المحتتم بسورة الناس". وهذا التعريف متفق عليه بين العلماء والأصوليين.

أنزله الله تبارك وتعالى؛ ليكون دستوراً للأمة، وهداية للخلق، وليكون دليلاً على صدق الرسول ﷺ، وبرهانا ساطعاً على نبوته ورسالته، وحجة قائمة إلى يوم الدين، تشهد بأنه تنزيل الحكيم الحميد، بلى هو المعجزة الخالدة، التي تتحدى الأجيال والأمم على كثر الأزمان ومرّ الدهور، ولله در "شوقي" حيث يقول:

جاء النبيون بالآيات^(١) فانصرمت^(٢) وجئتنا بكتاب غير منصرم
آياته كلما طال المدى^(٣) جدّد يُزيّنهن جمال العتق والقيد

(١) المراد بالآيات هنا: المعجزات التي أيد الله بها رسله الكرام.

(٢) انصرمت: أي ذهبت بذهابهم وانقضت بوفاتهم، فلم يعد لها وجود.

(٣) المدى: الزمان الطويل.

فضائل القرآن:

وقد وردت آثار كثيرة في فضائل القرآن وعلومه، منها ما هو متعلق بفضل التعلم والتعليم، ومنها ما هو متعلق بالقراءة والترتيل، ومنها ما له علاقة بحفظه وترجييعه. كما وردت آيات عديدة في كتاب الله عزوجل، تدعو المؤمنين إلى تدبره وتطبيق أحكامه، وإلى الاستماع والإنصات عند تلاوته، نذكر بعض هذه الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة.

الآيات الكريمة:

أولاً: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ (فاطر: ٢٩).

ثانياً: وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠٤).

ثالثاً: وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ٢٤).

الأحاديث الشريفة:

أولاً: وقال ﷺ: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" (رواه البخاري). ثانياً: وقال ﷺ: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن، ويتتعتع فيه - أي تصعب قراءته عليه لِعِيٍّ لسانه - وهو عليه شاق له أجران". (رواه البخاري ومسلم). ثالثاً: وقال أيضاً: "أشراف أمتي حملة القرآن". (رواه الترمذي). رابعاً: وقال أيضاً: "اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه". (رواه الترمذي). خامساً: وقال أيضاً: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل الأترجة^(١)، ريحها طيب، وطعمها طيب". (متفق عليه).

سادساً: وقال أيضاً: "إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم..." (متفق عليه).

وينبغي للدارس لعلوم القرآن أن يتأدب بأداب القرآن، ويتخلق بأخلاقه، ويكون غرضه من

^(١) الأترج: شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء. (المعجم الوسيط: ٤).

وراء العلم رضوان الله والدار الآخرة، لا حطام الدنيا، وأن يعمل بما فيه؛ ليكون حجة له يوم القيامة، فقد صح في الحديث الشريف: "القرآن حجة لك أو عليك" ^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجره. ومن قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره". يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿مَنْ قرأ القرآن مِنْهُ حُورٌ مُقَرَّبُونَ﴾ (الفرقان: ٣٠)

أسماء القرآن:

للقرآن الكريم أسماء عديدة، كلها تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته، وعلى أنه أشرف كتاب سماوي عني الإطلاق، فيسمى: 'القرآن' و'الفرقان' و'التنزيل' و'الذكر' و'الكتاب'... إلخ. كما وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف جليلة عديدة. منها: 'نور' و'هدى' و'رحمة' و'شفاء' و'موعظة' و'عزيز' و'مبارك' و'بشير' و'نذير'... إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته وقديسيته.

وجه التسمية:

أ- أما تسميته بـ "القرآن" فقد جاء في آيات كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿قُرْآنَ الْمَجِيدِ﴾ (١: ١).

وقوله تعالى: ﴿يَا هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِنَهْجٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الإسراء: ٩).

ب- أما تسميته بـ "الفرقان" فقد جاء في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَ الْفَرْقَانَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لِنَافِعٍ لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان: ١).

ج- وأما تسميته بـ "التنزيل" ففي قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَاهُ نَزْلًا مُّسْنَدًا﴾ (الشعراء: ١٩٢-١٩٣).

الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (الشعراء: ١٩٢-١٩٣).

(١) انظر "تفسير القرطبي" الجزء الأول.

د- وأما تسميته بـ "الذكر" ففي قوله تعالى: ﴿يَا حَيُّ نَرْبُّكَ الدَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِطُونَ﴾ (الحجر: ٩).

هـ- وأما تسميته بـ "الكتاب" ففي قوله تعالى: ﴿حَمِّمْنَا الْكِتَابَ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي بَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ...﴾ (الدخان: ٢-٣).

وأما الأوصاف فقد ورد فيها آيات عديدة، وقبلما تخلو سورة من سور القرآن من وصف رائع بحمد لهذا الكتاب الذي أنزله ربُّ العزة؛ ليكون معجزةً خالدة لخاتم الأنبياء. نذكر منها:
أولاً: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ نُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (الأنعام: ١٧٤).
ثانياً: وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْضَى الظَّالِمِينَ إِلَّا عَسَارًا﴾ (الأنعام: ٨٢).

ثالثاً: وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً﴾ (فصلت: ٤٤).
رابعاً: وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ٥٧).

والقرآن كالقراءة، مصدر: قرأ قراءة وقرآنًا، هكذا يرى بعض العلماء، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَلَّمْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة: ١٨، ١٧). أي: قراءته. فالقرآن على هذا الرأي يكون مشتقاً.

ويرى بعض العلماء: أنه ليس مشتقاً من قرأ، وإنما هو "اسم علم" لهذا الكتاب المجيد، فهو مثل "التوراة"، ومثل اسم "الإنجيل"، وهذا رأي الإمام الشافعي رحمته الله. انظر كتاب "مباحث القرآن" للأستاذ مناع القطان.

متى ابتداء نزول القرآن؟

كان بدء نزول القرآن الكريم في السابع عشر من رمضان لأربعين سنة خلت من حياة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنن - أي يتعبد - في غار حراء، إذ نزل

عليه الوحي - جبريل الأمين - آيات الذكر الحكيم، فضمّه إلى صدره ثم أفلته - فعل ذلك به ثلاث مرات - وهو يقول له في كل مرة: ﴿اقْرَأْ﴾، والرسول الكريم ﷺ يجيبه: 'ما أنا بقارئ' أي: لست أعرف القراءة، وفي المرّة الثالثة قال له: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (علق: ١-٥).

فكان ذلك بدء الوحي، وبدء نزول القرآن، ولقد سبق نزوله بعض الإرهاصات - أي الإشارات والدلائل - التي تدل على قرب الوحي، وتحقق النوة للرسول الكريم ﷺ. من هذه الدلائل: 'الرؤيا الصادقة' في النوم، فكان ﷺ لا يرى رؤيا إلا وقعت، كما رآها في منامه. ومنها: "حبّ للعزلة والخنوة"، فكان يخلو بغار حراء، يتعبد ربّه فيه.

رواية البخاري:

وقد أخرج البخاري في صحيحه، في باب 'بدء الوحي' ما يشير إلى هذا، وإلى كيفية نزول القرآن، حيث روى بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: 'أور ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح'.^(١) ثم حُبّب إليه الخلاء،^(٢) وكان يخلو بغار حراء، فيتحنّث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع^(٣) إلى أهله، ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزوّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فحاءه الملك^(٤) فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطّني،^(٥) حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني، فغطّني الثانية، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني، فغطّني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (علق: ١)، فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده... " (صحيح البخاري، الجزء الأول).

(١) أي نور الصباح وضيأؤه. (٢) الخلاء: أي العزلة. (٣) ينزع: أي يرجع.

(٤) الملك: المراد به جبريل عليه السلام. (٥) فغطّني: أي ضمّني إلى صدره.

ونزول القرآن في شهر رمضان، وفيه نص صريح واضح في كتاب الله عز وجل، حيث يقول عز من قائل: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ١٨٥).

وأما كون الملك الذي نزل به هو "جبرئيل" عليه السلام، فقد ثبت أيضا بنص صريح في القرآن، وهو: قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء: ١٩٣-١٩٥).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ١٠٢).

والمراد بالروح الأمين أو روح القدس، إنما هو "جبرئيل" عليه السلام باتفاق المفسرين، فهو أمين الله على وحيه، وهو الذي نزل بالوحي على جميع الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.

أول ما نزل، وآخر ما نزل:

أول ما نزل من القرآن الكريم الآيات الأولى من سورة العلق: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ...﴾ (العلق: ١-٥) كما مر سابقا في حديث البخاري، وأما آخر ما نزل من القرآن، فهو قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الفرقة: ٢٨١).

هذا هو الصحيح الراجح الذي اختاره العلماء، وعلى رأسهم "السيوطي"، وهو منقول عن خير هذه الأمة عبد الله بن عباس عليه السلام. فقد أخرج النسائي عن عكرمة عن ابن عباس عليه السلام أنه قال: "آخر شيء نزل من القرآن: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ...﴾" (الفرقة: ٢٨١)، وقد عاش النبي ﷺ بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات ليلة الاثنين في الثالث من ربيع الأول^(١).

وأما قول بعضهم: إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾ (المائدة: ٣)، فهو رأي غير صحيح؛ لأن هذه الآية

^(١) انظر كتاب "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي: (٨٢/١).

الكريمة نزلت على رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، وقد عاش ﷺ بعدها واحدا وثمانين يوما، وقبل وفاته تسع ليال نزلت آية البقرة: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا...﴾، فتكون هي آخر ما نزل، لا آية المائدة، وهذا هو الرأي الصحيح، وينزل هذه الآية الكريمة انقطع الوحي، فكان ذلك آخر اتصال السماء بالأرض، وانتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى بعد نزول ختام القرآن، بعد أن أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، وهدى الناس إلى دين الله.

آية المائدة متأخرة في النزول:

ومما يدل على أن آية المائدة نزلت في حجة الوداع ما ورد في "صحيح البخاري" أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم، لو علينا - معشر اليهود - نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال عمر: وأي آية تعني؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾، فقال له عمر: "والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت هذه الآية ورسول الله ﷺ بعرفة في يوم الجمعة بعد العصر"، أي إنها نزلت في يوم، هو من أعظم الأعياد الإسلامية، فهو عيد على عيد.

تنبيه:

أورد العلامة السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" بعض الإشكالات على أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، وأجاب عنها بأجوبة سديدة، نلخصها فيما يلي: ^(١)
 ١ - الإشكال الأول: أنه روي في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: ﴿بِأَنَّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (مدثر: ١)، فقيل له: بل ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي﴾ (حقيق: ١)، فقال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ: "إني جاورت

(١) انظر صحيح البخاري، باب التفسير.

(٢) انظر "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي: (٧٥/١).

بحراء، فلما قضيت جوارى، نزلت، فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني وشمالي، ثم نظرت إلى السماء، فإذا جبرئيل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة، فأمرهم، فدثروني، فأنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾. فهذا الحديث يدل على أن سورة المدثر هي أول ما نزل من القرآن. وقد أجاب عن ذلك السيوطي بقوله:

ويجاب عن هذا الحديث بأجوبة:

أحدها: أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن "سورة المدثر" نزلت بكاملها قبل نزول تمام سورة ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾؛ فإنها أول ما نزل منها صدرها، ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ - وهو يحدث عن فترة الوحي - فقال في حديثه: "بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت، فقلت: زملوني، فأنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾". فقلوه: الملك الذي جاءني بحراء، يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ شَرَاءَ﴾، ثم سرد أجوبة أخرى، لا حاجة إلى ذكرها.

٢ وأما الإشكال الثاني: فهو أن آية المائدة وهي قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ تدل على أن الدين قد كمل وتم، فكيف تنزل بعد ذلك آيات، ونقول: إنها ختام القرآن؟ والجواب عن ذلك أن الله عز وجل قد أكمل الدين ببيان الفرائض والأحكام، وبيان الحلال والحرام، فما تحتاج إليه الأمة قد بينه الله عز وجل وفصل أحكامه، حتى أصبحوا على "الحجة البيضاء"، وهذا لا ينافي أن تنزل بعض الآيات الكريمة التي فيها التذكير والتحذير من عذاب الله، وفيها تذكير الناس بالوقف الكبري بين يدي أحكم الحاكمين في ذلك اليوم الرهيب، الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، وقد صرح بهذا جماعة من العلماء حتى قال السدي: "لم ينزل بعدها حلال، ولا حرام".^(٢)

(٢) انظر صحيح البخاري، باب التفسير. (٢) انظر "الإتقان": (١/٨٦).

أول ما نزل في القتال، والخمر، والأطعمة:

أولاً: نزلت في القتال آيات عديدة، ولكن هذه الآيات التي نزلت في شأن القتال كلها مدنية؛ لأن المسلمين - في مكة - كانوا في حالة ضعف، فكان جهادهم للأعداء باللسان لا بالسيوف. ولم يسمح لهم بقتال الأعداء إلا بعد الهجرة بعد أن تقوى المسلمين وكثروا، وأصبح لهم دولة في المدينة المنورة، فنزل عند ذلك الإذن بالقتال، وأول آية نزلت في القتال: هي قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ﴿أَدْنِ لَدَيْكَ يُقَالُونَ يَا آلَ اللَّهِ عَلَى بَصَرِهِمْ بِقَدِيرٍ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَنُؤَلِّفُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبُيُوعٌ وَصُدُوتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا سَمْعُ سَبْعٍ كَثِيرٍ وَيُنْصَرُونَ لِلَّهِ مِنْ يُنْصَرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٤٠، ٣٩). فأنت ترى في هذا النص الكريم ما يوضح الحكمة من مشروعية الإذن بالقتال، فلم يكن القتال إلا دفاعاً للظلم، ودفعاً للعدوان، ولم يشرع إلا دفاعاً عن المظلومين، وردعاً للمعتدين كما هو صريح النص الكريم.

ثانياً: وأما الخمر، فقد نزلت فيها آيات عديدة، وكان أول ما نزل فيها: قول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...﴾ (البقرة: ٢١٩). روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾. إلخ.

ثالثاً: وأما أول ما نزل من الأطعمة في مكة، فقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿قُلْ لَا أَحَدٌ مِنْكُمْ أَحَقُّ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرُ شَجَرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ يَكُونَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْحُجَّةِ﴾ (الأنعام: ١٤٥). التي نزلت بها أحكام القرآن، وهي مما ينبغي وهذه أوائل مخصوصة ببعض الأحكام التشريعية معرفته؛ ليقف الإنسان على سر التشريع الإسلامي الدقيق، الذي راعى حاجات الناس ومصالح البشر، والتي معرفته هي أحد الأسس الحكيمة التي سلكها الإسلام في معالجة الأوضاع الاجتماعية، والأمراض الخلقية التي كان عليها الناس في الجاهلية، كما سنوضح ذلك في بحث آخر إن شاء الله.

الفصل الثاني:

حكمة نزول القرآن مفرقا

نزول القرآن الكريم:

شرف الله هذه الأمة المحمدية، فأُنزل عليها كتابه المعجز - خاتمة الكتب السماوية - ليكون دستوراً لحياتها، وعلاجاً لمشاكلها، وبلسماً^(١) شافياً لعللها وأمراضها، وآية مجد وفخار على اصطفاء هذه الأمة، واختيارها لحمل أقدس الرسالات السماوية، حيث أكرمها الله بأنزال أشرف كتاب، وخصها بالانتساب إلى أشرف مخلوق محمد بن عبد الله ﷺ.

وبنزول هذا القرآن اكتمل عقد الرسالات السماوية، فشع النور على العالم، وسطع الضياء على الكون، ووصلت هداية الله إلى الخلق، وكان هذا النزول بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام، يهبط به على قلب النبي ﷺ؛ ليبلغه وحى الله، وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء: ١٩٣-١٩٥).

كيف نزل القرآن الكريم؟

للقرآن الكريم تنزلان:

الأول: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا (جملة واحدة) في ليلة القدر.

الثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض "مفرقاً" في مدة ثلاث وعشرين سنة.

أما التنزل الأول: فقد كان في ليلة مباركة من ليالي الدهر، هي: "ليلة القدر"، أنزل فيه القرآن كاملاً إلى "بيت العزة" في السماء الدنيا، ويدل عليه عدة نصوص وهي:

أ- قوله تعالى: ﴿حَمْدٌ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (الدحر: ٣٠١).

ب- وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ٢٠١).

(١) بَلِّسَم: مَادَّةٌ صُغْمِيَّةٌ تُصَمَّدُ بِهَا اجْرَاحَاتُ، سَائِلُ عَطْرِيٍّ (يونانية): المنجد: ٤٨.

ج- وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ١٨٥).

فقد دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة، توصف بأنها مباركة، وتسمى "ليلة القدر"، وهي من ليالى شهر رمضان، ويتعين أن يكون هذا النزول هو النزول الأول إلى بيت العزة في السماء؛ لأنه لو أريد به النزول الثاني على النبي ﷺ لما صح أن يكون في ليلة واحدة، وفي شهر واحد هو "شهر رمضان"؛ لأن القرآن إنما نزل في مدة طويلة، هي مدة البعثة "٢٣" سنة، ونزل في غير رمضان في جميع الأشهر، فتعين أن يكون المراد به "النزول الأول"، وقد جاءت الأخبار الصحيحة تؤيد ذلك، منها:

أ- عن ابن عباس رضيه الله عنه أنه قال: "فصل القرآن من الذكر، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي ﷺ".^(١)

ب- وعن ابن عباس رضيه الله عنه أنه قال: "أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله يُنزلُه على رسوله ﷺ، بعضه في إثر بعض".^(٢)

وروي عن ابن عباس رضيه الله عنه أنه قال: "أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل بنحوما".^(٣)

فهذه الروايات الثلاث: رواها السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القرآن"،^(٤) وبين أنها كلها صحيحة، كما روى السيوطي أيضا عن ابن عباس رضيه الله عنه أنه سأل عطاء بن الأسود فقال: أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ وقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، وهذا أنزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، وفي المحرم، وصفر، وشهر ربيع، فقال ابن عباس رضيه الله عنه: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام.

^(١) رواه الحاكم. ^(٢) رواه الحاكم واسيهقي. ^(٣) رواه الطبراني. ^(٤) انظر "الإتقان": ١/٩٠، ٨٩.

يريد بقوله: "مواقع النجوم" وبقوله: "رسلا"، أي أنه أنزل منجما مفرقا، يتلو بعضه بعضا على تودة ورفق، وذكر السيوطي أن القرطبي نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.

ولعل الحكمة في هذا النزول هي تفخيم أمر القرآن، وأمر من نزل عليه، بإعلام سكان السموات السبع: أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لتنزله عليهم.

قال السيوطي: ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع، لهُبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله سبحانه باين - أي خالف - بينه وبينها، فجعل له الأمرين: إنزاله جملة، ثم إنزاله مفرقا، تشريفا للمنزل عليه.^(١)

التنزيل الثاني: وأما التنزل الثاني فقد كان من السماء الدنيا على قلب النبي ﷺ منجما، أي مفرقا في مدة ثلاث وعشرين سنة، وهي من حين البعثة إلى حين وفاته صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على هذا النزول، وأنه نزل منجما:

أ- قول الله تعالى في سورة الإسراء:

﴿وَقَرَأْنَا مَافَرَقَاهُ لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَنِ مُكْتَبٍ وَرَتَّلَاهُ تُثَرِّلًا﴾ (الإسراء: ١٠٦).

ب- وقوله تعالى في سورة الفرقان:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (الفرقان: ٣٢).

روي أن اليهود والمشركين عابوا على النبي ﷺ نزول القرآن مفرقا، واقترحوا عليه أن ينزل جملة واحدة، حتى قال اليهود له: يا أبا القاسم! لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام، فأنزل الله هاتين الآيتين ردا عليهم، وهذا الرد - كما يقول الزرقاني -

(١) الإتقان: ص: ٤٢.

يدل على أمرين:

أحدهما: أن القرآن نزل مفرقا على النبي ﷺ.

والثاني: أن الكتب السماوية قبله رلت جملة، كما اشتهر ذلك بين جمهور العلماء، حتى كاد يكون إجماعا. ووجه الدلالة على هذين الأمرين: أن الله تعالى لم يكذبهم فيما ادعوا من نزول الكتب السماوية جملة، بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن مفرقا، ولو كان نزول الكتب السماوية مفرقا كالقرآن، لرد عليهم بالتكذيب، وبإعلان أن التنجيم هو سنة الله فيما أنزل على الأنبياء من قبل، كما رد عليهم حين طعنوا على الرسول وقالوا: ﴿مَا لَهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٧)، رد عليهم بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ طَعَامًا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٢٠).^(١)

حكمة نزول القرآن منجما:

لنزول القرآن الكريم منجما، أي مفرقا بحكم جليلة، وأسرار عديدة عرفها العالمون، وغفل عنها الجاهلون، ونستطيع أن نجملها فيما يأتي، وهي:

أولا: تثبيت قلب النبي ﷺ أمام أذى المشركين.

ثانيا: التلطف بالنبي ﷺ عند نزول الوحي.

ثالثا: التدرج في تشريع الأحكام السماوية.

رابعا: تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين.

خامسا: مسابقة الحوادث والوقائع، والتنبيه عليها في حينها.

سادسا: الإرشاد إلى مصدر القرآن، وأنه تنزيل الحكيم الحميد.

ولنبداً بشيء من التفصيل عن هذه الحكم العديدة التي أجملناها فيما سبق، فنقول - ومن الله نستمد العون - :

(١) مناهل العرفان، ص: ٤٦.

أولاً: أما الحكمة الأولى وهي: "ثبيت قلب النبي ﷺ، فقد ذكرتها الآية الكريمة في معرض الرد على المشركين، حين اقترحوا أن ينزل القرآن جملة واحدة، كما نزلت الكتب السماوية السابقة، فرد الله عليهم بقوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتِّبْنَا تَرْتِيلًا﴾ (الفرقان: ٣٢)، وثبيت قلب النبي ﷺ إنما هو رعاية من الله، وتأييد لرسوله أمام تكذيب خصومه له، وإيذاثهم الشديد له ولأتباعه، فقد كانت الآيات الكريمة تنزل على رسول الله ﷺ تسلياً له، وشحذاً لهمته؛ للمضي في طريق الدعوة مهما اعترضه المصاعب والشدائد، وتقوية لقلبه الشريف، فقد تعهده الله سبحانه وتعالى بما يخفف عنه الشدائد والآلام، فكان إذا اشتد الأذى عليه، نزلت الآيات تسلياً له وتخفيفاً عما يلقاه، وكانت التسليية تارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين؛ ليقنّديهم في صبرهم وجهادهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَا هُمْ نَصْرُنَا...﴾ (الأنعام: ٣٤)

وقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (الأحقاف: ٣٥)، وقوله: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطور: ٤٨).

وقد أوضح الباري - جلّت عظمتة - الحكمة من ذكر قصص الأنبياء، فقال - وهو أصدق القائلين - : ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَيْنِكَ مِنْ أَنَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (هود: ١٢٠) .

وتارة كانت التسليية عن طريق الوعد بالنصر، والتأييد للنبي ﷺ كقوله تعالى: ﴿وَيُصْرِكُ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (الفتح: ٣)، وكقوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ... إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ... وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (الصافات: ١٧١-١٧٣) .

وأخرى تكون التسليية عن طريق إخبار الرسول باندحار أعدائه وانهمائهم، كما في قوله تعالى: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الدُّبُرَ﴾ (القمر: ٤٥)، وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَثُسُ الْمِهَادِ﴾ (آل عمران: ١٢)، إلى آخر ما هنالك من ألوان في التخفيف عن قلب الرسول، وتطبيب نفسه وفؤاده.

ولا شك أن في تحدّد نزول الوحي، وتكرّر هبوط الأمين جبريل بالآيات البينات، التي فيها تسليّة لنبي ﷺ، وفيها الوعد بالنصر والحفظ والتأييد، كان لها أعظم الأثر في تثبيت قلب الرسول لمتابعة الدعوة، والمضيّ في تليغ الرسالة الإلهية؛ لأن الله معه، وهل يشعر بالخذلان والفتور من كانت عناية الله تحوطه، وعينه ترعاه؟

ثانياً: أما الحكمة الثانية، وهي "التطف بالي ﷺ عند نزول الوحي، فقد كانت بسبب روعة القرآن وهيبته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا سُلِّمْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (نمل: ٥). فالقرآن - كما هو مقطوع به - كلام الله المعجز، الذي له حلال ووقار، وهيبة وروعة، وهو الكتاب الذي لو نزل على جبل لتفتّت وتصدع من هيبته وجلاله، كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (نحل: ٢١)، فكيف إذا بقلب النبي الرقيق؟ هل يستطيع أن يتلقى جميع القرآن دون أن يتأثر ويضطرب، ويشعر بروعة القرآن وجلاله؟

ولقد أوضحت السيدة عائشة ؓ حالة الرسول حين نزل عليه القرآن، وما يلاقيه من شدة وهول من أثر التنزيل، فقالت - كما رواه البخاري -: "ولقد رأيته حين ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه - أي ينفصل -، وإن جبينه ليتفصد عرقاً، يتفصد: أي: يتصبب عرقاً، وذلك من شدة الوحي ووطأته على النبي ﷺ".

ثالثاً: وأما الحكمة الثالثة وهي: 'التدرج في تشريع الأحكام'، فقد كانت جلّية واضحة، حيث سلك القرآن الكريم مع البشرية - وخاصة منهم العرب - طريق الحكمة، ففطمهم عن الشرك، وأحيا قلوبهم بنور الإيمان، وغرس في نفوسهم حب الله ورسوله، والإيمان بالبعث والجزاء، ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة - مرحلة تثبيت دعائم الإيمان - إلى العبادات، فبدأهم بالصلاة قبل الهجرة، ثم ثنى بالصوم، وبالزكاة في السنة الثانية من الهجرة، ثم ختم بالحج في السنة السادسة منها، وكذلك فعل في العادات المتوارثة: زجرهم أولاً عن الكبائر، ثم نهاهم عن الصغائر في شيء من الرفق، وتدرج بهم في تحريم ما كان مستأصلاً في نفوسهم: الخمر، والربا، واميسر تدرجاً

(١) الزُّلال: الماء العذب الصافي البارد السلس (المعجم الوسيط: ٣٩٨).

حكيماء، استطاع بذلك أن يقتلع الشر والفساد من جذوره اقتلاعا كاملا. ولنأخذ بعض الأمثلة على ذلك التشريع الحكيم، الذي نجح في انتهاجه القرآن، في معالجة الأمراض الاجتماعية: تحريم الخمر، الذي كان داء مستشربا عند العرب، كيف استطاع أن يحويه ويقضي عليه الإسلام؟

المرحلة الأولى: لقد انتهج القرآن في تحريمه أربعة مراحل، كما هو الشأن في تحريم الربا، فبم يحرمه دفعة واحدة؛ لأنهم كانوا يتعاطون شرب الخمر، كما يشرب الواحد منا الماء الزلال،^(١) فلم يكن من الحكمة أن يحرمه عليهم دفعة واحدة، وإنما حرمه بالتدريج، فبدأ أولا بالتنفير منه بطريق غير مباشر، فنزل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (النحل: ٦٧).

فقد أخبر تعالى أنه قد أنعم على الناس بهاتين الشجرتين: "النخيل، والأعناب"، يستخرجون منهما "السكر"، أي الخمر الذي يسكر، و"الرزق الحسن"، الذي ينتفع منه الناس من مأكول ومشروب، فمدح الثاني، ووصفه بأنه رزق حسن، وأخبر عن الأول بأنه "سكر"، أي شيء يسكر ويذهب بعقل الإنسان، وهذه المباشرة في الوصف يتضح لكل عاقل الفارق الكبير بين الأمرين المذكورين.

المرحلة الثانية: جاء التنفير المباشر عن طريق المقارنة العملية بين شيئين: شيء فيه نفع مادي ضئيل، وشيء فيه ضرر جسمي وصحي وعقلي جسيم، وفيه كذلك زيادة على الأضرار العظيمة مهلكة للإنسان عن طريق وقوعه في الإثم الكبير، استمع إلى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (البقرة: ٢١٩).

والمراد بالمنافع هنا المنافع المادية التي كانوا يستفيدونها من وراء التجارة والبيع للخمر، حيث يربحون منها، كما يربحون من وراء الميسر، وقد جمع القرآن بين الخمر والميسر في الآية الكريمة، ولاشك أن النفع في الميسر "مادي" بحث،^(٢) حيث يربح بعض المقامرین، فكذلك في الخمر.

^(١) بحث: الصرف الخالص لا يحالطه غيره، يقال: شرابٌ بحث، غير ممزوج. (المعجم الوسيط: ٣٩).

قال العلامة القرطبي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِّبَاسٍ﴾: أما في الخمر فربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص، فيبيعونها في الحجاز بربح، هذا أصح ما قيل في منفعتها.

وبالمقارنة بين هذين الشيئين تبين أن الإسلام نفر من الخمر عن طريق بيان أضرارها الجسيمة، ولكنه لم يحرمها، وقد روي في سبب نزول هذه الآية: أن جماعة من المسلمين - فيهم عمر بن الخطاب - جاءوا إلى الرسول الكريم، فقالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن الخمر؟ فإنها مذهب للعقل، مضیعة للمال، منهكة للجسم؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾. وفي المرحه الثالثة: كان التحريم للخمر، ولكنه كان "تحريما جزئيا" حيث نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ تَنَاسُكًا﴾ (النساء: ٤٣).

فقد حرم الله عليهم الخمر وقت الصلاة فقط، حتى يصحوا من سكرهم، فكان المسلمون يشربونها ليلا، وفي غير أوقات الصلاة، وقد روي في سبب نزول هذه الآية: أن عبد الرحمن ابن عوف صنع وليمة، فدعا إليها بعض الصحابة، قال علي بن أبي طالب: فدعانا، وسقانا الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني لأصلي بهم إماما، فقرأت: "قل يا أيها الكافرون، أعد ما تعبدون، ونحن نعبد ما عبدتم" إلى آخر ذلك، أي: إنه لسكره غير فيها، فنزلت الآية الكريمة.

وفي المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الأخيرة، كان التحريم الكلي، القاطع، المانع، حيث نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأُرْشَاقُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُذْخِرْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (سورة: ٩٠، ٩١).

وسبب نزول هذه الآيات الكريمة، على ما ذكره المفسرون هو: أن بعض الصحابة صلوا العشاء، ثم شربوا الخمر، وجلسوا يتسامرون، فلبعت الخمر في رؤوسهم، وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي ﷺ، وكانت جارية صغيرة تنشدهم وتغنيهم، فقالت ضمن نشيدها:

ألا يا حمزُ للشُّرفِ النِّواءِ وهنَّ معقَّلاتٌ بالفناء

فَتَبَّحَ حمزة على النوق الإبل، التي كانت بجوار الدار، فقام حمزة، فجب^(١) أسنمة ناقتي علي، وبقر خاصرتيهما - وهو في حالة السكر -، فأخبر علي بذلك، فتألم أشد الألم، وذهب إلى النبي ﷺ يشكو إليه ما فعل عمه حمزة، ف جاء النبي ﷺ إليه يعاتبه، ويلومه على صنيعه، فجعل حمزة ينظر إليه نظرة غريبة، يصوب بصره ويُخفضه، ثم خاطب النبي ﷺ ومن معه، بقوله: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم رسول الله ﷺ أن عمه ثمل - أي سكران - فلم يؤاخذه، فقال عمر عندئذ: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله: ﴿بِمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَهْوَاسُ وَالْأَرْلَامُ رُخْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (المائدة: ٩٠).

وهكذا تم تحريم الخمر تحريما "بالتدرج"، فكان في ذلك أعظم حكمة جليلة، سلكها الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية.

وقد جاء في كتاب "مناهل العرفان" للزرقاني ما نصه: "وتدرج الإسلام بهم في تحريم ما كان مستاصلا فيهم، كالخمر تدرجا حكيما حقق الغاية، وأنقذهم من كابوسها"^(٢) في النهاية، وكان الإسلام في انتهاج هذه الخطة المثلى أبعد نظرا، وأهدى سبيلا، وأنجح تشريعا، وأنجع سياسة، من تلكم الأمم المتعدنة المتحضرة، التي أفلست في تحريم الخمر على شعوبها أفطع إفلاس، وفشلت أمرًا فشلا، وما عهد أمريكا في مهزلة تحريمها الخمر ببعيد، أليس ذلك إعجازا للإسلام في سياسة الشعوب، وتهذيب الجماعات؟ بلى! والتاريخ من الشاهدين.

رابعا: أما الحكمة الرابعة: فهي تسهيل حفظ القرآن على المسلمين، وفهمهم وتدبرهم له، فمن المعلوم أن العرب كانوا أميين، أي لا يقرؤون ولا يكتبون، وقد سَجَّلَ القرآن الكريم عليهم ذلك في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ (الجمعة: ٢)، كما

^(١) جَبَّ: أي قطع. (المعجم الوسيط: ١٠٤). ^(٢) الكابوس: ضغط يقع على صدر اللائم لا يقدر معه أن يتحرك. قيل: ليس بعربي وهو بالعربية: الجاثوم. (المعجم الوسيط: ٧٧٣).

كان صلوات الله عليه أميا كذلك ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، فاقتضت حكمة الله أن ينزل كتابه المجيد "منجما"؛ ليسهل حفظه على المسلمين؛ لأنهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم، فكانت صدورهم أناجيلهم كما ورد في وصف أمة محمد ﷺ، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتهم، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، وعجزوا بالتالي عن تدبره وفهمه.

خامسا: أما الحكمة الخامسة: فهي مسابقة الحوادث والوقائع في حينها، والتنبيه على الأخطاء في وقتها، فإن ذلك أوقع في النفس، وأدعى إلى أخذ العظة والعبرة منها عن طريق "الدرس العملي". فكلما جدّ منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه، وكلما حصل منهم خطأ، أو انحراف نزل القرآن بتعريفهم وتنبيههم إلى ما ينبغي اجتنابه، وطلب عمله، وتبهمهم إلى مواطن الخطأ في ذلك الوقت والحين، خذ مثلا على ذلك: عزوة حنين، فقد دخل الغرور إلى نفوس المسلمين، وقالوا قولة الإعجاب والاعترار، لما رأوا عددهم يريد على عدد المشركين أضعافا مضاعفة، حين ذاك داحهم العجب، فقالوا: "لن نغلب اليوم من قلة"، وكانت النتيجة انكسارهم، وانهمامهم وتوليتهم الأدبار، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ بِمَارْحُمَ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ (نوبة ٢٥).

ولو أن القرآن نزل جملة واحدة لما أمكن التنبيه على الخطأ في حينه؛ إذ كيف يتصور أن تنزل الآيات في شأن المؤمنين واغترارهم، ولم تحدث بعد تلك الواقعة أو الغزوة؟ وكذلك الحال في أخذ الفداء من الأسرى في "بدر"، حيث نزل التوجيه السماوي الرائع: ﴿مَا كَانَ لَنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَشْرَى فِي الْأَرْضِ...﴾ (الأصل: ٦٧).

سادسا: أما الحكمة السادسة: فهي الإرشاد إلى مصدر القرآن الكريم، وأنه تنزيل الحكيم الحميد، وفي هذه الحكمة الجذيلة يجدر بنا أن ننقل نصاً ما كتبه العالم الفاضل الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه "مأهل العرفان" حيث جاء برائع البيان، فقال ﷺ:

"الإرشاد إلى مصدر القرآن، وأنه كلام الله وحده، وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد ﷺ.

ولا كلام مخلوق سواه، وبيان ذلك: أن القرآن الكريم نقرؤه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، أخذ بعصه برقاب بعض في سورة وآياته وجملة، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه، كأنه سبيكة^(١) واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل، كأنه سمط وحيد، وعقد فريد، يأخذ بالأبصار، نُظِّمَتْ حروفه وكلماته، ونُسِّقَتْ جُمْلَه وآياته...، وهنا نتساءل: كيف اتسق للقرآن هذا التأليف المعجز؟ وكيف استقام له هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة؛ بل تنزل آحادا مفرقة تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين عاما؟

الجواب: إننا نلمح هنا سرا جديدا من أسرار الإعجاز، ونشهد سمة فذة^(٢) من سمات الربوبية، ونقرأ دليلا ساطعا على مصدر القرآن، وأنه كلام الواحد الديان: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (سجدة: ٨٢). وإلا فحدثني بربك كيف تستطيع أنت؟ أم كيف يستطيع الخلق جميعا أن يأتوا بكتاب محكم الاتصال والترابط، متين النسج والسرد، متآلف البدايات والنهايات، مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر، وهي وقائع الزمن وأحداثه التي يجيء كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تبعا لها، ومتحدثا عنها، سببا بعد سبب، وداعية إثر داعية، مع اختلاف ما بين هذه الدواعي، وتغاير ما بين تلك الأسباب، ومع تراخي زمان هذا التأليف، وتطاول آماذ هذه النجوم إلى أكثر من عشرين عاما؟ لا ريب أن هذا الانفصال الزماني، وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي، يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال، ولا يدعان مجالا للارتباط والاتصال بين نجوم هذا الكلام.

أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضا نزل مفرقا منجما، ولكنه تمَّ مترابطا محكما، أليس ذلك برهانا ساطعا على أنه كلام خالق القُوى والقُدَر، ومالك الأسباب والمسببات،

(١) سبيكة: من الذهب أو الفضة كتلة من اذهب أو الفضة مصوبة على صورة معلومة، كالقضبان ونحوها، وجميعها سبائك. (المعجم الوسيط: ٤١٥).

(٢) الفذ: الفرد والمتفرد في مكانته، أو كفايته، والجمع أفداد وفُودود. والفذة: الشادة. (المعجم الوسيط: ٦٧٨).

ومدبر الخلق والكائنات، وقيوم الأرض والسموات، العليم بما كان وما سيكون، الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون؟

لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله ﷺ كان إذا أنزلت عليه آية، أو آيات قال: "ضعوها في مكان كذا، من سورة كذا"، وهو بشر لا يدري طبعاً ما ستجيء به الأيام، ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان، ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث، فضلاً عما سينزل من الله فيها... وهكذا يمضي العمر الطويل، والرسول على هذا العهد، يأتيه الوحي بالقرآن نجماً بعد نجم، وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم، وينتظم ويتآخى، ويأتلف ويتشتم، ولا يؤخذ عليه أدنى تخاذل ولا تفاوت، بل يُعجز الخلق طراً، بما فيه من انسجام ووحدة وترابط: ﴿كَانَ أَحْكَمَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ﴾ (هود: ١).

وإنه ليتبين لك سر هذا الإعجاز إذا ما علمت أن محاولة مثل هذا الاتساق والانسجام، لن يمكن أن يأتي على هذا النمط الذي نزل به القرآن، ولا على قريب من هذا النمط، لا في كلام الرسول ﷺ، ولا كلام غيره من البلغاء وغير البلغاء، خذ مثلاً (حديث النبي ﷺ)، وهو ما هو في روعته وبلاغته وطهره وسموه، لقد قاله الرسول ﷺ في مناسبات مختلفة، لدواع متباينة في أزمان متطاولة، فهل في مكتنتك ومكتنة البشر معك أن ينظموا من هذا السرد الشتيت وحده، كتاباً واحداً يصفله الاسترسال والوحدة، من غير أن ينقصوا منه، أو يتريدوا عليه، أو يتصرفوا فيه؟

ذلك ما لم يكن، ولا يمكن أن يكون، ومن حاول ذلك فإنما يحاول العبث، ويخرج للناس بثوب مرقع، وكلام منفق، يقصده الترابط والانسجام، ويعوزة الوحدة والاسترسال. وتوجه الأسماع والأفهام، إذن فالقرآن الكريم ينطق نزوله منجماً بأنه كلام الله وحده، وتلك حكمة وتلك حكمة حليلة الشأن، تدل الخلق على الحق في مصدر القرآن، ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَوَّارٍ حَكِيمًا﴾ (مفروق: ٦).

كيف تلقى النبي ﷺ القرآن؟

تلقى النبي ﷺ القرآن بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، وجبريل تلقاه عن رب العزة جل جلاله، وليس لجبريل الأمين سوى تبليغ كلام الله وإيحائه لرسول ﷺ. فأنزل - جلت حكمته - قد أنزل كتابه المقدس على خاتم أنبيائه بواسطة أمين الوحي جبريل، وعلمه جبريل للرسول، وبلغه الرسول لأتمته، وقد وصف جبريل عليه السلام بأنه أمين على الوحي، يبلغه كما سمعه عن الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ (التكوير: ١٩-٢١) وقال تعالى في وصفه أيضا: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَبْلِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (الشعراء: ١٩٣-١٩٤).

أما حقيقة الكلام وحقيقة المنزل، فإنما هو كلام الله، وتنزيل رب العالمين، كما قال تعالى: ﴿وَوَيْتَ لَسَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (المرج: ٦)، وقد كان - صلوات الله عليه - يعاني عند نزول القرآن شدة، وكان يحاول أن يجهد نفسه من أجل حفظ القرآن، فيكرر القراءة مع جبريل حين يتلو عليه القرآن، خشية أن ينساه أو يضيع عليه شيء منه، فأمره الله تعالى بالإنصات والسكوت عند قراءة جبريل عليه، واطمأنه بأنه تعالى سيجعل هذا القرآن محفوظا في صدره، فلا يتعجل في أمره، ولا يجهد نفسه في تلقيه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه: ١١٤).

وأما تكفل الله تعالى له بالحفظ، فقد جاء في قوله سبحانه: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القيامة: ١٦-١٩).

وقد كان جبريل يدارس النبي ﷺ القرآن في رمضان، فينزل جبريل على رسول الله ويستمع له القرآن، فيقرأ الرسول بين يديه وجبريل يستمع، ويقرأ جبريل والنبي يستمع، وهكذا يدارسه في كل رمضان ما نزل من القرآن مرة واحدة، وقبل وفاته ﷺ نزل عليه جبريل مرتين في رمضان، فدارسه القرآن، حتى لقد شعر عليه الصلاة والسلام - من نزول جبريل مرتين عليه - بدنوّ أجله، وقال لعائشة رضي الله عنها: "إن جبريل كان ينزل عليّ، فيدارسني القرآن مرة واحدة في رمضان، وقد نزل عليّ هذا العام مرتين، وما أراي إلا قد اقترب أجلي". وقد كان الأمر كذلك.

فقد انتقل في ذلك العام إلى جوار ربه، صلوات الله وسلامه عليه، وانقطع بوفاته نزول الوحي.

أما كيف تلقى جبريل القرآن عن الله عز وجل؟ فقد تقدم معنا أنه كان سماعا، حيث سمع من الله عز وجل هذه الآيات، فنزل بها على رسول الله، قال البيهقي في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر ١). يريد - الله أعلم - : إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه، وأرسلناه بما سمع.

ومعنى هذا: أن جبريل أخذ القرآن عن الله تعالى سماعا، ويؤيده ما روي في الحديث الشريف: "إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء صعقوا، وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه "جبريل"، فيكلمه الله بوحيه بما أراد، فينتهي به إلى الملائكة، فكلما مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق، فينتهي به حيث أمر".^(١)

قال الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان":

'وقد أسف بعض الناس، فزعم أن جبريل كان ينزل على النبي ﷺ بمعاني القرآن، والرسول يعبر عنها بلغة العرب، وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل، وأن الله كان يوحى إليه المعنى فقط، وكلاهما قول باطل أثيم، مصادم لصريح الكتاب والسنة والإجماع، ولا يساوي قيمة المداد الذي يكتب به، وعقيدتي أنه مدسوس على المسلمين في كتبهم، وإلا فكيف يكون القرآن حيثنذ معجزا، واللفظ لمحمد أو لجبريل؟ ثم كيف تصح نسبته إلى الله، واللفظ ليس لله؟ مع أن الله يقول: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ (النور: ٦) إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله".^(٢)

هل السنة النبوية بوحى من الله؟

تقدم معنا أن القرآن الكريم "كلام الله"، ومعنى ذلك أن اللفظ والمعنى هو من عند الله، ولا دخل لجبريل أو لمحمد ﷺ فيه سوى التبليغ عن الله عز وجل، أما السنة النبوية، فإنها بوحى كذلك من الله، ولكن اللفظ للرسول والمعنى من عند الله؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ٤، ٣).

(١) رواه الطبراني. (٢) مناهل العرفان، ص: ٤٢.

وقد نقل السيوطي عن الجويني^(١) أنه قال: "كلام الله المنزل قسمان: قسم: قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مُرسل إليه: "إن الله يقول: افعل كذا وكذا، وأمر بكذا وكذا"، ففهم جبريل ما قاله ربه، ثم نزل على ذلك النبي، وقال له ما قاله ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة، كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان: "يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة، واجمع جُندك للقتال"، فإن قال الرسول: "يقول لك الملك: لا تتهاون في خدمتي، ولا تترك الجند يتفرق، وحُثِّهم على القتال... إلخ"، لا يسب إلى كذب ولا تقصير. وقسم آخر: قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب، فنزل به جبريل من الله من غير تغيير، كما يكتب الملك كتاباً، ويسلمه إلى أمين، ويقول: اقرأه على فلان. قال السيوطي: القرآن هو القسم الثاني، والقسم الأول هو السنة، ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى بخلاف القرآن.

* * * *

^(١) انظر "الإتقان": ٨٩/١.

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا عَنْكُمْ تُفْحَحُونَ﴾^(١) (المائدة: ٩٠)، قال ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: فكيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا، وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ فنزلت الآية الكريمة تبين أن من شربها قبل التحريم، فإن الله قد عفا عنه، وليس عليه ذنب أو إثم؛ لأن الله لا يؤاخذ على ما سبق من العبد قبل الإسلام، أو قبل التحريم، وبذلك تفهم الآية، ويبقى النص القطعي في تحريم شرب الخمر.

فوائد معرفة أسباب النزول:

قد يظن بعض الناس أنه لا طائل تحت هذا الفن، وليس له أثر كبير لجريانه مجرى التاريخ والقصص، فإن أسباب النزول - على زعمهم - ليست ضرورية لمن أراد تفسير كتاب الله. وهذا زعم خاطئ وقول مردود، لا يصدر من عالم بالكتاب، مطلع على أقوال المفسرين، وهنا نحن نقل طرفاً من آراء بعض العلماء، ثم نعقبها بذكر فوائد أسباب النزول: قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها، وبيان نزولها.^(٢) وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن.^(٣) وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.^(٤) وهكذا تظهر أهمية هذا الفن من علوم القرآن. وأما فوائده فيمكن تلخيصها فيما يلي:

- أ- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
- ب- دفع توهم الحصر فيما ظاهره الحصر.
- ج- تخصيص الحكم بالسبب (عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب).
- د- معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها.

^(١) انظر "الإتقان": ٨٧/١. ^(٢) المصدر السابق. ^(٣) المصدر السابق.

إلى غير ما هنالك من فوائد أخرى جلية.

أمثلة على معرفة أسباب النزول:

أولاً: أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبِ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاؤُا وَيُجْتَنُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بَعْدَارَةً مِنَ الْعَدَابِ﴾ (رعرع ١٨٨). فقال لخدمه: اذهب إلى ابن عباس، فقل له: 'لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً، لنعذبهم أجمعون'. فبين له ابن عباس ؑ ما أزال عنه الإشكال، وقال له: إن الآية نزلت في أهل الكتاب - اليهود - حين سأهم النبي ﷺ عن شيء، فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، أروه أنهم أخبروه بما سأهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، فنزلت الآية (رواه شجاع).

ثانياً: كما أشكل على عروة بن الزبير ؑ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمُرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَسَّ أُنْثَىٰ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (سورة ١٥٨)، فإن ظاهر الآية الكريمة يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة، حتى قال عروة بن الزبير لخالته عائشة أم المؤمنين ؑ: يا خالة! إن الله تعالى يقول: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، فأرى أنه لا بأس على الإنسان أن يترك السعي بينهما؟ فقالت له عائشة: بئس ما قلت يا ابن أخي! لو كان الأمر كما ذكرت، لقال الله تعالى: 'فلا جناح عليه ألا يطوف بهما'، ثم أخبرته بأن الناس في اجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يحججون في سعيهم لصنمين، أحدهما على الصفا، يسمى "إسافاً"، والثاني على المروة، ويسمى "نائلة"، فلما دخل الناس في الإسلام، تحرَّج بعض الصحابة من السعي بينهما خشية أن يلتبس الأمر بعبادة الجاهلية، فنزلت الآية الكريمة، تدفع عنهم الإثم والحرَج، وتوجب عليهم السعي لله تعالى، لا للأصنام، فقد ردت عائشة على عروة فهمه، وكان ذلك بسبب النزول. ^(١)

^(١) انظر "الإتقان": ١/٨٩.

ثالثاً: أشكل على بعض الأئمة معنى الشرط في قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَشْسُ مِنَ الْمَجِيزِ مِنْ بِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (الصلاق: ٤)، حتى قال الظاهرية: إن الآية التي انقطع دم الحيض عليها لكبر السن، لا عدة عليها إذا لم ترتب، وقد تبين خطأ فهمهم بسبب النزول؛ فإن الآية خطاب لمن لم يعلم "ما حكمهن في العدة"، وارتاب "هل عليهن عدة أم لا؟" فيكون معنى ﴿إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ أي: إن أشكل عليكم حكمهن، وجهلتم "كيف يعتدون؟" فهذا هو حكمهن، وقد نزلت هذه الآية بعد أن قال بعض الصحابة: إن عدة بعض النساء لم تذكر في القرآن، وهن الصغيرات والآيسات، فنزلت الآية الكريمة، تبين حكم عدة كل منهن، والله أعلم.^(١)

رابعاً: ومن أمثلة فوائد معرفة أسباب النزول في دفع توهم الحصر، ما روي عن الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَحْذِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ جَرِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الأعام: ١٤٥)، فقد قال ما معناه: "إن الكفار لما حرموا ما أحل الله، وأحلوا ما حرم الله، وكانوا على المضادة والمخادعة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتهم، ولا حرام إلا ما أحللتهم، فلم يقصد حل ما وراءه، وإنما القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك، لما كنا نستحيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية.^(٢)

توضيح لمعنى الآية الكريمة:

وتوضيحا لهذه الفكرة أقول: إن ظاهر الآية الكريمة يدل على حصر المحرمات في هذه الأشياء المذكورة في الآية الكريمة، وليس الأمر كذلك، فإن هناك محرمات غير هذه، وإنما وردت الآية بصورة الحصر، وليس معناها الحصر للرد على المشركين في تحريمهم ما أحل الله، وتحليلهم لما حرم الله.

^(١) انظر "الإتقان": ٨٨/١. ^(٢) انظر "الإتقان": ٨٩/١.

خامسا: ومن أمثلة فوائد سبب النزول أن نعرف اسم من نزلت فيه؛ ليزول اللبس والإبهام، فقد زعم مروان أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِهِ أَفٍّ لَكُمْ﴾ (الأحقاف: ١٧)، أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فردت عليه عائشة ؓ هذا الزعم الباطل، وبيئت له سبب نزولها، وتفصيل القصة على ما ذكرها البخاري، هي:

'إن مروان كان عاملا على المدينة، فأراد معاوية ؓ أن يستخلف يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن أمير المؤمنين أراه الله في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية - يعني أنها استبداد للملك، كعمل ملوك الروم - فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن: هرقلية. إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده، فقال مروان: خذوه، فدخل بيت عائشة، فلم يقدرُوا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِهِ أَفٍّ لَكُمْ أَتَعْدَى أَنْ أُحْرَجَ وَقَدْ حَبْتُ لِقُرُونٍ مِنْ قَبْلِي﴾ (الأحقاف: ١٧)، فقالت عائشة من وراء الحجاب: "ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري - براءتي - ولو شئت أن أسمى من نزلت فيه لسميته"

ما هو سبب النزول؟

قد تحصل واقعة، أو تحدث حادثة، فتنزل آية، أو آيات كريمة في شأن تلك الواقعة أو الحادثة، فهذا هو ما يسمى بـ 'سبب النزول'، وقد يعرض سؤال على النبي ﷺ بقصد معرفة الحكم الشرعي فيه، أو الاستفسار عن أمر من أمور الدين، فتنزل بعض الآيات الكريمة، فهذا أيضا ما يسمى بـ "سبب النزول".

مثل الحادثة: ما رواه البخاري عن خباب بن الأرت ؓ قال: كنت قيا - أي حدادا - وكان لي

(١) انظر صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة حم الأحقاف (رقم الحديث: ٤٥٥٠).

على العاص بن وائل دين، فحنت أنقاضه ديني، فقال لي: لا أعطيك دينك حتى تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله، ثم يبعثك، فقال: إني إذا لميت، ثم مبعوث، فانتظرنني إلى ذلك اليوم، فسأوتني مالا وولدا، فأوفيتك دينك، فأنزل الله عز وجل فيه قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَصْلَحَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (مريم: ٧٧-٨٠) ^(١) ومثل السوا: ماروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله! إن اليهود تغشانا، ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال اهلل يبدو دقيقا، ثم يزيد حتى يستوي ويستدير، ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِفُ لَسَانٍ وَالْحَقَّ﴾ (شقرة: ١٨٩) ^(٢)

كيف يعرف سبب النزول؟

يظهر مما سبق أن أسباب النزول لا يمكن أن تدرك بالرأي، ولا بد فيها من الرواية الصحيحة والسماع، ممن شاهدوا التزيل، أو وقفوا على الأسباب، وبحوثها فيها، من الصحابة والتابعين وغيرهم، ممن اكتسبوا علومهم على أيدي العلماء الموثوقين.

وقد قال ابن سيرين رضي الله عنه: سألت عبيدة عن آية من القرآن؟ فقال: اتق الله، وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن.

ويعتمد في معرفة سبب النزول على النقل الصحيح، فإذا صرح الراوي بلفظ السبب، فهو نص صريح فيه، كقول الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. وكذلك إذا أتى بقاء تعقيبية داخلية على مادة النزول، كقوله: حدث كذا، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، "فنزلت"، فهو نص صريح في سبب النزول أيضا.

^(١) انظر صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة مريم، باب أفرايت الذي كفر بآياتنا. (رقم الحديث: ٤٤٥٥).

^(٢) انظر "روح المعاني للألوسي": ١٤٢/٢.

وقد لا تكون الصيغة نصا في السبب كقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، فقد يراد منه سبب النزول، وقد يراد ما تضمنته الآية من أحكام، فيكون مثل قوله: عني هذه الآية كذا. قال الزركشي رحمه الله في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا...، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. ^(١)

وقال ابن تيمية: قولهم: "نزلت هذه الآية في كذا"، يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب فيه. ^(٢)

هل يتعدد سبب النزول؟

كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، والمعتمد في مثل هذه الحال أن ننظر إلى العبارة التي قالوها، ونستطيع أن نستخلص ما يلي:

أولاً: أن يعبر كل منهما بقوله: 'نزلت هذه الآية في كذا.."، ويذكر أمرا آخر غير الذي ذكره الأول، فيحمل على أنه استنباط للحكم، وتفسير لمعنى الآية، فلا منافاة بينهما كما مر؛ لأنه ليس بسبب النزول.

ثانياً: أن يعبر أحدهما بقوله: "نزلت الآية في كذا"، ويصرح الآخر بذكر سبب النزول، فالمعتمد هنا التصريح، مثاله: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت ﴿سأؤككم حرث لكم﴾ (سورة البقرة: ٢٢٣) في إتيان النساء في أدبارهن. ^(٣)

وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: "من أتى امرأته من دبرها

^(١) انظر "الإتقان": ٩٣/١.

^(٢) المصدر السابق.

^(٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة البقرة، باب 'سأؤككم حرث لكم فأتوا حرثكم أي شتموا أنفسهم' (رقم الحديث: ٤٤٥٣)، ولمظه: عن ابن عمر: "فأتوا حرثكم أي شتموا" قال يأتيها في....

في قبلها جاء الولد أحول" فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُكُمْ خِزْتُكُمْ﴾^(١) فالمتعمد هنا الثاني، وهو حديث جابر رضي الله عنه؛ لأنه نص في السبب، فهو نقل، وقول ابن عمر رضي الله عنه ليس بنص، فيحمل على أنه استنباط للحكم وتفسير له.

ثالثاً: أن يذكر كل واحد سبباً صريحاً للنزول غير الآخر، فيعتمد هنا الصحيح دون الضعيف، مثاله: ما أخرجه الشيخان عن جندب رضي الله عنه قال: اشتكى النبي ﷺ، فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة، فقالت: يا محمد! ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله: ﴿وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعْتَ رَبُّكَ وَمَا قَنَى﴾ (الصحى ١-٣).^(٢)

وأخرج الطبراني: أن حرواً دخل بيت النبي ﷺ، فدخل تحت السرير فمكث النبي أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة! ما حدث في بيت رسول الله ﷺ جبريل لا يأتيني؟ فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فأخرجت الجرو، فحاء النبي ترعد لحيته - وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة -، فأنزل الله: ﴿وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ إلى قوله ﴿فَرَضَى﴾ (صحي ١-٥)، فتعتمد على الرواية الأولى؛ لأنها في الصحيحين. قال ابن حجر في شرح البخاري: قصة جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كوها سبب نزول الآية عريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمتعمد ما في الصحيح.^(٣)

رابعاً: أن يستوي الإسنادان في الصحة، فرجح أحدهما على الآخر لوجه من وجوه الترجيحات، كذكر الراوي أنه حضر القصة مثلاً، أو نحو ذلك.

مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي ﷺ بالمدينة، وهو يتوكأ

^(١) أخرجه مسلم في كتاب السكاح، باب أحوار حماع امرأته في قلبها من فدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر". (رقم الحديث: ١٤٣٦، ١٤٣٥)

^(٢) أخرجه البخاري في أبواب التهجد، باب ترك القيام المريض (رقم الحديث: ١٠٧٣، ١٠٧٢)، وفي التفسير، سورة الصحن (رقم الحديث: ٤٦٦٧)، وأخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أدى المشركين والمنافقين. (رقم الحديث: ١٧٩٧) ^(٣) الإتيان: ٩٥/١.

على عسيب، فمرّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه، فقالوا: حدثنا عن الروح، فقام ساعة، ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه، حتى صعد الوحي، ثم قال: ﴿فَلِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٨٥).^(١)

وما أخرجه الترمذي وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل عنه. فقالوا: اسألوه عن الروح. فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ...﴾ (الإسراء: ٨٥).^(٢) فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة، والأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينة، فترجح الرواية الأولى؛ لأن ابن مسعود كان حاضر القصة، ثم ما رواه البخاري يرجح على ما رواه غيره.

خامساً: أن تكون كل من الروایتين صحيحة الإسناد، وأن يكون بينهما تقارب في المدة، فنزل الآية أو الآيات بسبب الحادثتين معاً، وننتهي إلى الجمع بين الروایتين.

مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً، ينطق يلتمس البينة؟ فجعل النبي ﷺ يقول: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، وسينزل الله تعالى ما يرى ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام، وأنزل الله عليه: ﴿وَلَدَيْنِ يَزْمُونَ زُفْرًا وَحُمَةً﴾ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنْ أَصَادِفٍ﴾ (البور: ٩-٦).^(٣)

وما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر بن نصر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله عن رجل وجد مع امرأته رجلاً، أيقضه فيقتل به، أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله ﷺ، فعاب السائل، فأخبر عاصم عويمراً، فقال: والله لآتين رسول الله فلا سأله، فأتاه

^(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. (رقم الحديث: ١٢٥)

^(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، سورة بني إسرائيل. (رقم الحديث: ٣١٤٠)

^(٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة البور، باب ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. (رقم الحديث: ٤٤٧٠).

فقال ﷺ: "إنه قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآن، وتلا الآية الكريمة ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ زُورًا﴾^(١) ونحو يَكُنْ لَهُمْ شُهداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (البقرة: ٦٠)."

وطريق الجمع بينهما أن نقول: إن أول من وقع له ذلك "هلال"، وصادف مجيء "عومر" أيضاً، فنزلت فيهما جميعاً، قال ابن حجر: ولا مانع من تعدد الأسباب. سادساً: أن لا يمكن الجمع بين الروايات الصحيحة، فيحمل على تعدد النزول وتكرره؛ لأن المدة بينهما بعيدة.

مثاله: ما روي في الصحيحين عن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه رسول الله ﷺ، وعنده أبو جهل، وعند الله بن أبي أمية، فقال: أي عم! قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزلوا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي ﷺ: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...﴾ (التوبة: ١١٣).^(٢)

وما أخرجه الترمذي عن علي بن عبد الله قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك للرسول ﷺ فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ...﴾^(٣).

وروي أيضاً أن النبي ﷺ خرج يوماً إلى المقابر، فجلس إلى قبر منها، فاجأه طويلاً، ثم بكى فقال: "إن القبر الذي جلست عنده قبر أُمِّي، وإني استأذنت ربي في الدعاء، فلم يأذن لي،

^(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة النور، باب قوله عز وجل: "والذين يرمون أرواحهم" الآية (رقم الحديث: ٤٤٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب اللعان. (رقم الحديث: ١٤٩٢)

^(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجائر، باب إذا قال المشرك عند الموت: "لا إله إلا الله" (رقم الحديث: ١٢٩٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضر الموت ما لم يشرع في الزرع (رقم الحديث: ٣٩).

^(٣) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، سورة التوبة (رقم الحديث: ٣١٠١).

فأنزل عني: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍِّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...﴾ (سورة ١١٣). ^(١) قال السيوطي: فيجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. ^(٢)

هل العبرة بعموم اللفظ، أم بخصوص السبب؟

احتجف علماء الأصول في مسألة دقيقة، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ أي أنه إذا وقعت حادثة فرلت في شأنها آية كريمة، فهل يقتصر حكم هذه الآية على تلك الحادثة، أو الواقعة، أو الشخص الذي نزلت فيه، أم يتعدى الحكم إلى الجميع؟ فجمهور العلماء يذهبون إلى أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وهذا هو الصحيح، وهناك رأي آخر بأن العبرة بخصوص السبب.

قال السيوطي رحمه الله في كتابه "الإتقان في علوم القرآن":

ومن لأدلة على اعتبار عموم اللفظ: احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة، كنزول آية الضهار في سمة بن صخر، وآية النعال في شأن هلال بن أمية، وخذ القذف في رماة عائشة، ثم تعدى الحكم إلى غيرهم لعموم اللفظ، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال له في آية السرقة، مع أنها نزلت في امرأة سرقت، ثم روي عن 'نخدة الحنفي' قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾

وف حكمة محققين شيخ محمد أمين شهير من علماء رحمهم الله في 'رد المحتار على الدر المختار' (٦/٣٦٩). مصب في حياة نبي صلى الله عليه وسلم بعد موته 'لا ترى أن نبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تعالى حياة نبيه له حتى ما به في حديث صححه قرصي رحمهم الله ومن ناصر لدين حقه أسماء رضي الله عنهن وغيرهما، وتنع بالإيمان بعد الموت على خلاف بقاعدة إكرام الله صلى الله عليه وسلم كما أحيا قنيل بن إسرائيل ليحرق بقائه وكان عيسى عليه السلام يحيى موتى، وكسب سببا صلى الله عليه وسلم أحيا الله على يديه جماعة من الموتى، وقد صرح أن الله تعالى رد عليه صلى الله عليه وسلم الشمس بعد مضيتها حتى صلى على كرم الله وجهه بعصر، فكما 'كرمه بعود الشمس ووقت بعد موته، فكذلك 'كرمه بعود حياته ووقت الإيمان بعد موته وما قيل: 'إن فوه تعالى: ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْحَجِيمِ﴾ (٥٥) نزل فيهما" لم يصح، وخير مسلم: "أبي وأبوك في النار" كان قس علمه.

^(٢) انظر "الإتقان": ٧١/١.

﴿فَاقْصِرْوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة: ٣٨) أخاص أم عام؟ قال: بل عام.

قال ابن تيمية: قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا - لا سيما إن كان المذكور شخصا - كقولهم: إن آية الظهر نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلاله نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله تعالى: ﴿وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ (المائدة: ٤٩) نزلت في بني قريظة وبني النضير، ونظائر ذلك.

فالذين قالوا ذلك، لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم، ولا عاقل على الإطلاق.

وقال الزمخشري في تفسير سورة الهُزْة: يجوز أن يكون السبب خاصا، والوعيد عاما؛ ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون ذلك جاريا مجرى التعريض،^(١) والله تعالى أعلم.

* * * *

^(١) انتهى بتصرف، من كتاب "الإتقان في علوم القرآن".

الفصل الرابع:

نزول القرآن على سبعة أحرف

والقراءات المشهورة

تمهيد:

لما خلق الله الخلق، جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا، وكان للعرب لهجات متعددة، اكتسبوها من فطرتهم، واقتبسوا بعضها من جيرانهم، وكانت لغة قريش لها الصدارة والذويوع لأسباب عدة، منها اشتغالهم بالتجارة، ووجودهم عند بيت الله الحرام، وقيامهم على السدانة والرفادة، وكان القرشيون يقتبسون بعض اللهجات والكلمات التي تعجبهم، من غيرهم، وكان من الطبيعي أن ينزل الله أحكم الحاكمين القرآن باللغة التي يفهمها العرب أجمع؛ لتيسير فهمها، ولإعجاز والتحدي لأرباب الفصاحة بالإتيان بسورة أو آية، وتيسير قراءته وفهمه وحفظه هم؛ لأنه نزل بعبثهم كما قال جل ثناؤه: ﴿بِأَنزِلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: ٢).

أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف:

أولاً: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أقرأني جبريل عني حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف".^١ راد مسلم: "قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحداً، لا يختلف في حلال ولا حرام".

ثانياً: روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله ﷺ، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرت حتى سلم،

^١ صحيح البخاري (٢٢٧٠٣)، صحيح مسلم (٥٦١:١) بسندهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

ثم لبيته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ، قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله ﷺ، أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت أقوده إلى رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئينها، وأنت أقرأني سورة الفرقان.

فقال رسول الله ﷺ: أرسله يا عمر! اقرأ يا هشام! فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها، قال رسول الله ﷺ: هكذا أنزلت، ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقراءوا ما تيسر منه". وفي بعض الروايات: أن رسول الله استمع إلى قراءة عمر أيضا وقال: هكذا أنزلت.

ثالثا: روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد، فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله ﷺ، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله ﷺ فقرأ، فحسن النبي ﷺ شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله ﷺ ما قد غشيتني ضرب في صدري، ففضضت عرقا، وكأنا أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال له: يا أبي! أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هوّن على أمي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت: اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم، حتى إبراهيم عليه السلام.

قال القرطبي: "فكان هذا الخاطر (يشير إلى ما سقط في نفس أبي) من قبيل ما قال فيه النبي ﷺ حين سأله: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: "أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان".^(١)

رابعا: روى الحافظ أبو يعلى في مسنده الكبير: أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر:

(١) رواه مسلم.

أذكر الله رجلاً سمع النبي ﷺ قال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف"، لما قام، فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا أن الرسول ﷺ قال: "أنزل القرآن على سبعة حروف، كلها شاف كاف"، فقال عثمان رضي الله عنه: "وأنا أشهد معهم".

خامساً: روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان عند أضاة^١ بني غفار قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأبما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا".

سادساً: روى الترمذي عن أبي بن كعب أيضاً قال: لقي رسول الله ﷺ جبريل عند أحجار المروة، قال: فقال رسول الله ﷺ لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين، فيهم الشيخ الفاني، والعجوز الكبيرة، والعلام، قال: فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف، قال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ: "فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ".

وفي لفظ حذيفة: فقلت: يا جبريل! إني أرسلت إلى أمة أمية، فيهم الرجل والمرأة، والغلام والجارية، والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط قال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف".

سابعاً: أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلاً قرأ آية من القرآن، فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأبى ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا".

ثامناً: روى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال:

^١ مستنقع الماء كالغدير، وهو موضع بالمدينة نسب إلى بني غفار لأنهم برلوا عنده.

أقرأي ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت، وأقرأنيها أي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، بقراءة أيهم أخذ؟ فسكت رسول الله ﷺ وعلي إلى جنبه، فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما علم، فإنه حسن جميل.

تاسعا: أخرج ابن جرير الطبري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: 'إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ولا حرج، ولكن لا تختصوا ذكر رحمة بعداد، ولا ذكر عذاب برحمة'.

الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف:

١- التيسير على الأمة الإسلامية، وخاصة الأمة العربية التي نزل عليها القرآن، وكان لها لهجات متعددة على الرغم أنها تجمعها كلمة العروبة، نأخذ هذا من قوله ﷺ: 'أن هوّن على أمي"، "وإن أمي لا تطيق ذلك"، وغيرها.

قال المحقق ابن الجوزي:

"وأما سبب وروده على سبعة أحرف؛ فلتخفيف على هذه الأمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين عيها، شرفا لها، وتوسعة ورحمة، وخصوصية لفضيلتها، وإحابة لقصد نبينا أفصل الخلق وحبيب الحق، حيث أتاه جبريل فقال: 'إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، فقال ﷺ: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمي لا تطيق ذلك، ولم يزل يردّد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف.

ثم قال: وكما ثبت أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وأن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعثون إلى قومهم الخاصين، والنبي ﷺ بعث إلى جميع الخلق، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، وكان العرب الذين نزل القرآن بعتهم، لغائهم مختلفة، وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها، أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة، ومن لم يقرأ كتابا، كما أشار إليه ﷺ، فلو

كُلِّفُوا الْعَدُولَ عَنْ لُغَتِهِمْ، وَالْإِنْتِقَالَ عَنْ أَلْسِنَتِهِمْ، لَكَانَ مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يَسْتَطَاعُ، وَمَا عَسَى أَنْ يَتَكَلَّفَ الْمُتَكَلِّفُ وَتَأْبَى الطَّبَاعُ".

٢- جمع الأمة الإسلامية على لسان واحد، يوحد بينها هو لسان قريش الذي انتظم كثيرا من مختارات السنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وغيره؛ ولذلك نزل القرآن على سبعة أحرف، يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية التي تمثلت في لسان القرشيين، وهذه حكمة إلهية سامية، فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة، خصوصا أول عهدها بالتوثب والنهوض.

معنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟

الأحرف: جمع حرف، والحرف له معان كثيرة، قال صاحب القاموس: "الحرف من كل شيء طرفه، وشفيره وحده، ومن الحبل أعلاه المحدد، وواحد حروف التهجي" ﴿وَمِنْ سَاسٍ مِنْ يَغْدُ لَهِ﴾ من حرف ﴿الحج. ١١﴾ أي وجه واحد، وهو أن يعبد على السراء لا على الضراء، أو على شك، أو على غير طمأنينة من أمره، أي لا يدخل في الدين متمكنا. و"نزل القرآن على سبعة أحرف"، أي سبع لغات من لغات العرب. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه وإن جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر، ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن". (بتصرف) مما تقدم نرى أن الحرف من قبيل المشترك اللفظي، والمشارك اللفظي يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام.

فالمراد من لفظ الحرف: أنه الوجه، بدليل ما يأتي:

قوله ﷺ: أنزل القرآن على سبعة أحرف.

كلمة "على" تشير إلى أن هذا الشرط للتوسعة والتيسير، بمعنى أنزل القرآن موسعا فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه، كأنه قال: أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة.

اختلاف العلماء في تفسير الأحرف الواردة في الحديث:

هما يستخدم الجدال والنزاع، ويكثر القيل والقال، وسنذكر بعضا من الآراء، ونرجح ما نراه أقرب للصواب:

١- ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير في معنى من المعاني، يأتي القرآن بألفاظ على قدر هذه اللغات، وإذا لم يكن اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد.

وقيل: إن السبعة هي لغة "قريش"، و"هذيل"، و"ثقيف"، و"هوازن"، و"كنانة"، و"تميم"، و"اليمن".

٢- وقيل: إن المراد بالأحرف السبعة: سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات، هي أفصح لغاتهم، فأكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل، أو ثقيف، أو هوازن، أو كنانة، أو تميم، أو اليمن.

قال بعضهم: هذا أصح الأقوال وأولاها بالصواب، وهو الذي صححه البيهقي، واختاره الأهرري، واقتصر عليه صاحب القاموس.

٣- إن المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، سبعة أصناف في القرآن.

ولكن أصحاب هذه الأقوال يختلفون في تعيين هذه الأصناف، وفي أسلوب التعبير عنها اختلافا كبيرا، فمنهم من يقول: إنها أمر، ونهي، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال.

ومنهم من يقول: إنها وعد، ووعد، وحلال، وحرام، ومواعظ، وأمثال، واحتجاج.

ومنهم من يقول: إنها محكم، ومتشابه، وناسخ، ومنسوخ، وخصوص، وعموم، وقصص.^(١)

٤- إن المراد بالأحرف السبعة أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة، ومعنى واحد،

نحو: هلم، وأقبل، وتعال، وعجل، وأسرع، وقصدي، ونحوي، فهذه الألفاظ السبعة معناها واحد هو "طلب الإقبال".

(١) مناهل العرفان ص: ١٧٦.

وهذا القول مسوب لجمهور أهل الفقه والحديث، منهم ابن جرير الطبري، والطحاوي، وغيرهما.

٥- أن المراد بالأحرف السبعة الاختلاف في أمور سبعة:

أ- اختلاف الأسماء إفراداً وتذكيراً وفروعهما، مثاله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ

لَأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (سومرون: ٨) فكلمة "أمانتهم" قرئ بالجمع والإفراد.

ب- الاختلاف في تصريف الأفعال من مضارع، وماض، وأمر، مثاله قوله تعالى:

﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ (سجدة: ١٩) قرئ بنصب لفظ "رَبَّنَا" على أنه منادى،

وبلفظ "باعد" فعل أمر. وقرئ "رَبَّنَا بَعْدَ" برفع "رَبِّ" على أنه مبتدأ،

وبلفظ "بَعْدَ" فعلاً ماضياً مضعف العين، جملة خبر.

ج- الاختلاف بالإبدال، سواء كان إبدال حرف بحرف، كقوله تعالى: ﴿وَانْظُرْ

إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ (البقرة: ٢٥٩) قرئ بالزاي وبالراء مع فتح النون،

وقوله سبحانه: ﴿وَوَطَّلِحْ مَنْضُودٌ﴾ (الباقعة: ٢٩) قرئ "وَطَّلِحْ"، فلا فرق في هذا

بين الاسم والفعل أو إبدال لفظ بلفظ، كقوله سبحانه: ﴿كَانُفُهُنَّ الْمَنْفُوشُ﴾

(الفارعة: ٥) قرأ ابن مسعود: "كالصوف المنفوش".

د- اختلاف بالتقديم والتأخير، إما في حرف كقوله تعالى: ﴿أَفَسَمِ يَأْسُ﴾ (برعد: ٣١)

قرئ "أَفَلَمْ يَأْسِ"، وإما في الكلمة، نحو: ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ (التوبة: ١١١) قرئ

بالبناء للفاعل في الأول، وللمفعول في الثاني، وقرئ بالعكس، وكقوله سبحانه:

﴿وَحَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ (ق: ١٩) قرئ "وجاءت سكرة الحق بالموت".

ح- اختلاف وجوه الإعراب، كقوله سبحانه: ﴿مَا هَذَا نَشْرًا﴾ (يوسف: ٣١) قرأ

ابن مسعود بالرفع، وكقوله سبحانه: ﴿دُوَ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ﴾ (الروح: ١٥) برفع

المجيد على أنه نعت كلمة "دو"، وجرها على أنها صفة العرش.

و- الاختلاف بالزيادة والنقص، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (الليل: ٣) قرئ "والذكر والأنثى" بحذف "ما خلق".

ظ- اختلاف اللهجات بالتفخيم، والترقيق، والإمالة، والإظهار، والإدغام، وهو كثير، ومنه الإمالة وعدمها، في مثل قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ (السرعات: ١٥). وهذا الرأي الأخير قد ذهب إليه الرازي، وقاربه كل القرب مذهب ابن قتيبة، وابن الجزري، وابن الطيب، وقد أخذ به الشيخ الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان" وأيده ببعض الأدلة.

الترجيح:

وأقرب الوجوه إلى الصواب هو المذهب الأخير، الذي اختاره الرازي، واعتمده الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان" وأيده بأدلة، منها:

١- إن هذا المذهب هو الذي تؤيده الأحاديث المتقدمة.

٢- إنه يعتمد على الاستقرار التام لاختلاف القراءات، وما ترجع إليه من الوجوه السبعة.

٣- إن هذا الرأي لا يلزمه محذور.

والآراء في "الأحرف السبعة" كاملة تجدها في كتاب "مناهل العرفان" للزرقاني، وفيها توهين المذاهب الأخرى والرد عليها (ص: ١٦٥-١٧٧).

ونحن ننقل خلاصة هذا المذهب من كلام أبي الفضل الرازي في اللوائح حيث يقول: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف.

الأول: اختلاف الأسماء من أفراد، وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث.

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض، ومضارع، وأمر.

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب.

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة.

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير.

السادس: الاختلاف بالإبدال.

السابع: اختلاف اللغات، يعني اللهجات، كالفتح والإمالة، والترقيق والتفخيم، والإظهار والإدغام، ونحو ذلك.

هل الأحرف السبعة موجودة في المصاحف الآن؟

١- ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة بالمصاحف العثمانية.

حجتهم:

أ- أنه لا يجوز للأمة أن تحمل نقل شيء منها.

ب- أن الصحابة أجمعوا على أن الصحف التي نقلها عثمان رضي الله عنه من الصحف التي كتبها أبو بكر رضي الله عنه.

ج- معنى ما تقدم أن الصحف التي عند أبي بكر قد جمعت الأحرف السبعة، ونقلت منها المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك.

د- قول النبي ﷺ: "إن أمي لا تطيق ذلك" لا يختص بعهد الصحابة دون غيرهم، وبقاء تيسير القرآن مع بقاء إعجازه.

٢- ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ﷺ على جبريل عليه السلام.

٣- ذهب ابن جرير الطبري ومن معه إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف واحد من الحروف السبعة، وقالوا: إن الأحرف السبعة كانت في أيام الرسول ﷺ، وأبي بكر وعمر، فلما كان عهد عثمان رأت الأمة بقيادته أن تقتصر على حرف واحد جمعا لكلمة المسلمين،

ونسخ عثمان بهذا الحرف الذي استبقته الأمة وحده جميع المصاحف العثمانية.

قال الزرقاني في "مناهل العرفان" (ص: ٦٦٢) ما نصه:

"ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية، وما هو مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر، نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقض، ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب، وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها، ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا، بحيث لم تخل المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأسا".

وقد بين ووضح الشيخ الزرقاني وجود الأوجه السبعة على مذهبه المختار، وأن الأوجه السبعة موجودة الآن في المصاحف العثمانية، وسأكتفي بذكر مثال من أمثله، غير أن بعض الوجوه السبعة ذكر أنها منسوخة بالعرضة الأخيرة.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (المومن: ٨) المقروءة بجمع الأمانة وإفرادها، فقد اشتمل عليها المصحف إذ كان الرسم العثماني فيه هكذا: (لَأَمْنَتِهِمْ) يرسم المفرد في الحروف، ولكن عليها ألف صغيرة؛ لتشير إلى قراءة الجمع، وغير منقوطة ولا مشكولة.^(١)

مناقشة مذهب الطبري:

قال الطبري: إن الأحرف الستة نسخت بإجماع الأمة في عهد عثمان رضي الله عنه، وبقي حرف واحد حفاظا لوحدة الأمة الإسلامية من التفرق، حين كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف القراءات وخيفت الفتنة، فلم تجد الأمة حلا لهذه المشكلة إلا جمع الأمة على قراءة حرف واحد.

الرد عليه:

١- الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في القراءة في عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله، وكادت أن تقع فتنة - كما

^(١) مناهل العرفان، ص: ١٦٢.

قلت - فكيف حل الرسول ﷺ هذه المشكلة؟ إنما كان حله الوحيد إقرار كل من المختلفين على القراءة التي قرأ بها، وأفهمهم أن تعدد وجوه القراءة هو رحمة من الله بهم وتيسير عليهم، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة.

٢- وقال في الحديث: "إن أمتي لا تطيق ذلك"، وأتمته باقية إلى يوم القيامة، كما نشاهد نحن الآن أن بعض الشعوب الإسلامية لا يتيسر لها النطق ببعض الحروف، ولا تحسن إتقان بعض اللهجات دون بعض.

٣- بعد ما عرفنا ما تقدم، نقول: كيف يسوغ لصحابة رسول الله عليهم من الله الرضوان، - وعلى رأسهم عثمان بن عفان - إغلاق باب الرحمة والتخفيف الذي فتحه الله لأمة الإسلام؟ محالفي الرسول عليه الصلاة والسلام في علاجه للنزاع الذي حصل بين الصحابة بتقرير هذا التعدد للحروف.

٤- إننا نربأ بأصحاب رسول الله ﷺ أن يكونوا قد وافقوا، أو فكروا على ضياع ستة أحرف من القرآن الكريم، وهي لم تنسخ لا تلاوة ولا حكما، ولم يكونوا ليخالفوا الرسول في قوله وعمله. د لو كانت هذه الأحرف نسخت في عهد عثمان - عليه السلام، لم يبق مجال لاختلاف العلماء فيها، ولكننا نجد أنهم اختلفوا فيها على نحو من أربعين قولاً.

٦- لو فرضنا - جدلاً - أن الأحرف الستة نسخت في عهد عثمان فلماذا لا تبقى لمجرد التاريخ فقط في أعظم كتاب مقدس، مع أن الصحابة بينوا الآيات المنسوخة تلاوة أو حكماً، وكذلك الآيات المنسوخة والأحاديث الموضوعة، وبينوا لكل وجهته.

٧- وقصارى القول: أن الصحابة - عليه السلام - لم يرضوا بمخالفة رسول الله ﷺ في قوله أو فعله، ولم يكن لهم التبديل ونسخ ما لم ينسخ من كتاب الله، وحاشاهم أن يقدموا على مثل هذا الفعل، رضي الله عنهم وأرضاهم. ^(١)

^(١) انظر صفحة ٢٥١-٢٦٠ للبحث المفصل المتعلق بالأحرف السبعة.

بعض الشبهات الواردة على الموضوع والرد عليها

الشبهة الأولى:

يقولون: إن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء.

الرد عليهم: قولكم هذا باطل من وجوه:

١- إن قول الرسول ﷺ: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" يكون عاريا من الفائدة على قولكم حتى يولد الأئمة السبعة، مع أن قولكم غير صحيح؛ لأن الرسول ﷺ قرأ بها وصحابته والتابعون قبل ميلاد القراء.

قال المحقق ابن الجزري: "فلو كان الحديث منصرفا إلى قراءات القراء السبعة المشهورين، أو سبعة غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عاريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعة، فتؤخذ عنهم القراءة، وأدى أيضا إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا، اختاروا القراءة به، وهذا باطل؛ إذ طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة، لفظا عن لفظ، إماما عن إمام، إلى أن يتصل بالنبي ﷺ".

٢- إن الأحرف السبعة أعم من القراءات السبع عموما مطلقا؛ لأن الأحرف السبعة تشمل القراءات التي قرأ بها الرسول ﷺ، وتشمل أيضا ما وصل إلى هؤلاء القراء السبعة، وما نسخ قبل أن يصل إليهم، وتنظم جميع القراءات صحيحها، ومنكرها، وشاذها، فما دام أن الأحرف أعم من القراءات فلا تكون هي نفس القراءات.

٣- من المحال عقلا أن يفرض الرسول ﷺ قراءة القرآن على صحابته بقراءة القراء الذين لم يخلقوا بعد، وهذا الرأي باطل.

الشبهة الثانية:

يقولون: إن أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف تثبت الاختلاف مع أن القرآن نفسه ينفي الاختلاف بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء ٨٢)، وذلك تناقض، ولا بدري أيهما الصادق؟

الجواب: إن الاختلاف الذي تثبته الأحاديث غير الذي يفهمه القرآن، وعلى هذا كلاهما صادق؛ إذ أن الاختلاف الذي تثبته الأحاديث فيما يتعلق بطرق الأداء والنطق بألفاظ القرآن في دائرة محدودة، لا تعدو سبعة أحرف، وبشرط التلقي فيها كلها عن النبي ﷺ. فعلى هذا يكون الاختلاف في الأحاديث بمعنى التنويع، أما القرآن فينفي التناقض بين أحكامه ومعانيه وتعاليمه، مع ثبوت التنويع في التلفظ والأداء^(١).

والحاصل: قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وهذا المجموع في المصحف: هل هو جميع الأحرف السبعة التي أقيمت القراءة عليها؟ أو حرف واحد فيها؟ قال القاضي أبو بكر: إنه جميعها، وصرح أبو جعفر الطبري والأكثر من بعده بأنه حرف منها، ومال الشيخ الشاطبي إلى قول القاضي فيما جمعه أبو بكر رحمه الله، وإلى قول الطبري فيما جمعه عثمان رحمه الله.

قال الزركشي في البرهان: قال بعض المتأخرين: القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة كلها صحت عن رسول الله ﷺ، وهو الذي جمع عليه عثمان رحمه الله المصحف، وهذه القراءات السبع اختبارات أولئك القراء، فإن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهة من القراءة ما هو الأحسن عنده، ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها، واشتهرت عنه، ونسبت إليه ف قيل: حرف نافع، وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر، ولا أنكره، بل سوغه وحسنه، إلى أن قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم، وكان الإنزال على

(١) نقلاً عن "مناهل العرفان" ص: ١٧٩ بتصرف.

الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة للأمة؛ إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشؤوا عليها من الإمالة والهمز، والتلين والمد، وغيره لشق عليهم.

القراءات المشهورة:

في نهاية البحث نرى لزما علينا أن نتكلم على نبذة مختصرة عن القراءات وكيف نشأت؟ ومن هم القراء المشهورون؟

تعريف القراءات:

القراءات: جمع قراءة، مصدر قرأ يقرأ قراءة، واصطلاحاً: مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمامٌ من الأئمة القراء مذهباً يخالف غيره في النطق بالقرآن الكريم وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله ﷺ.

هل كان في عهد الصحابة قراء؟

نعم! يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة الكرام، فقد اشتهر بالإقراء منهم: أبي، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم رضي الله عنهم.

وعن هؤلاء أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار، وكلهم يسند إلى رسول الله ﷺ إلى أن جاء عهد التابعين في المائة الأولى، فتجرد قوم، واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة حين دعت الحاجة إلى ذلك، وجعلوها علماً كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى.

ونعود ونقول كيف نشأت القراءات؟

عرفنا آنفاً أن عهد القراء من عهد الصحابة إلى عهد التابعين، وأن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ، ثقة عن ثقة، وإماماً عن إمام، إلى النبي ﷺ، وكانت المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة، وأن صورة الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات

المختلفة، وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف، ثم كتبت في مصحف آخر بوجه آخر، وهم جرا. فلا غرو أن كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن.

ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله ﷺ، فمهم من قرأ بحرف، ومنهم من أحده عنه بخرفين، ومنهم من راد، ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال.

وكان عثمان رضي الله عنه حين بعث المصاحف إلى الآفاق، أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته في الأكثر الغالب، وعند تفرق الصحابة في البلدان مع اختلافهم في القراءات نقل ذلك عنهم التابعون ومن تبعهم، واحتلف بسبب ذلك أخذ التابعين حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين، الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها، ويعنون بها، وينشرونها.

هذا منشأ عدم القراءات واختلافها، وإن كان هذا الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة لمواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم، وهذا الاختلاف في حدود الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم كلها من عند الله.

ويحسن في هذا المقام أن ننقل ما كتبه الشيخ الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان"، وقد نقله من كتاب للنويري مخطوط بدار الكتب المصرية وضعه شرحا للطيبة في القراءات، قال:

"والاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ، ولذلك أرسل - أي عثمان رضي الله عنه - كل مصحف مع من يوافق قراءته في الأكثر، وليس بلازم. وقرأ كل مصر بما في مصحفهم، وتنقوا ما فيه من الصحابة الذين تنقوه عن النبي ﷺ، ثم تحرد للأخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطها، وأتبعوا هارهم في نقلها، حتى صاروا في ذلك أئمة للاقتداء، وأنجما للاهتداء، وأجمع أهل بلادهم على قبول قراءتهم، ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم، وكان المعول فيها عليهم.

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا، وفي البلاد انتشروا، وخدفعهم أمم بعد أمم، وعرفت طبقاتهم،

واختلفت صفتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية والدراية، ومنهم المحصل لوصف واحد، ومنهم المحصل لأكثر من واحد، فكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقلّ منهم الائتلاف. فقام عند ذلك جهابذة الأئمة، وصناديد الأمة، فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل، وميزوا بين الصحيح والباطل، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الأوجه والروايات، وبينوا الصحيح والشاذ، والكثير والفاذ بأصول أصولها وأركان فصلوها... إلخ^(١).

عدد القراءات وأنواعها:

ذكر صاحب كتاب "الإتقان" أن القراءات متواترة، ومشهورة، وآحاد، وشاذ، وموضوع، ومدرج. قال القاضي جلال الدين البلقيني: القراءة تنقسم إلى متواتر، وآحاد، وشاذ. فالمتواتر: القراءات السبع المشهورة^(٢).

والآحاد: قراءة الثلاثة التي هي تمام العشر، ويلحق بها قراءة الصحابة. والشاذ: قراءة التابعين، كالأعمش، ونجي بن وثاب، وابن جبير، ونحوهم. قال السيوطي: هذا الكلام فيه نظر، وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه الشيخ أبو الخير ابن الجزري، قال في أول كتابه "النشر":

"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي السبعة التي نزل بها القرآن، ووح على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة، أم عن من هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف^(٣).

(١) مناهل العرفان: ٤٠٧/١.

(٢) الإتقان: ٢٠٣/١.

(٣) مناهل العرفان: ٤٠٩/١، والإتقان: ٢٠٣/١.

قال صاحب الطيبة في ضابط قبول القراءات:

وكلُّ ما وافقَ وجهَ النحو وكان للرَّسم احتمالاً يحوي
وصحَّ إسناداً، هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يخلُ ركنٌ أثبت شدوذه لو أنه في السبعة

والقراءات: قيل: القراءات السبع، والقراءات العشر، والقراءات الأربع عشرة، وأحظى الجميع بالشهرة، ونباهة الشأن: القراءات السبع.

وتنسب هذه القراءات إلى الأئمة السبعة المعروفين، وهم: نافع، وعاصم، وحزمة، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن كثير، وأبو عمرو بن العلاء، وعلي الكسائي رحمهم الله.

والقراءات العشر، هذه السبعة وزيادة قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وحلف.
والقراءات الأربع عشرة، بزيادة أربع على قراءات هؤلاء العشرة وهي قراءة الحسن البصري، وابن محيص، ويحيى اليزيدي، والشنبوذي.

أول من صنف في القراءات:

علم القراءات أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً.
وأول من صنف في القراءات أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي حاتم السجستاني، وأبي جعفر الطبري، وإسماعيل القاضي.

متى اشتهرت قراءة السبعة؟

اشتهرت قراءة السبعة على رأس المائتين في الأمصار الإسلامية. فكان الناس في البصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع.

متى دونت القراءات؟

دونت في نهاية القرن الثالث ببعاد على يد الإمام ابن مجاهد أحمد بن موسى بن عباس، فجمع

قراءات هؤلاء السبعة، غير أنه أثبت اسم الكسائي، وحذف يعقوب.

طريقته:

كان أخذًا على نفسه ألا يروي إلا عن من اشتهر بالضبط والأمانة، وطول العمر في ملازمة القراءة، واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي منه.

واقتصر ابن مجاهد على هؤلاء السبعة، ليس بحاصر للقراء فيهم، ولا بمعلم أحدا أن يقف عند حدود قراءتهم.

القراء السبعة المشهورون:

القراءات المتواترة نقلت لنا عن القراء الحفظة المشهورين بالحفظ والضبط والإتقان، وهم أئمة القراءات المشهورة، الذين نقلوا لنا قراءة الصحابة عن رسول الله ﷺ، وكان لهم فضل العلم والتعليم لكتاب الله العظيم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، وقد جمع الشيخ أبو اليسر عابدين هؤلاء القراء في بيتين من الشعر فقال:

فنافع، وابن كثير، عاصمٌ وحمة، ثم أبو عمرو هو
مع ابن عامر أتى الكسائي أئمة السبع بلا امتراء

القراء السبعة:

١- ابن عامر:

اسمه عبد الله اليحصبي، قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، ويكنى أبا عمران، وهو تابعي، وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، عن عثمان بن عفان، عن رسول الله ﷺ، توفي بدمشق سنة ثمانٍ عشر ومائة وقد اشتهر برواية قراءته هشام، وابن ذكوان.

قال فيهم صاحب الشاطبية:

وما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محلا
هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه نقلا

٢- ابن كثير:

هو أبو محمد، عبد الله بن كثير الداري المكي، كان إمام الناس في القراءة بمكة، وهو تابعي،
لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، وتوفي بمكة سنة
مائة وعشرين.

ورأواه البري (ت ٢٥٠هـ) وقنبل (ت ٢٩١هـ).

قال فيهم صاحب الشاطبية:

ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثر القوم مُعتلا
روى أحمد البري له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا

٣- عاصم الكوفي:

هو عاصم بن أبي النجود الأسدي، ويقال له: ابن هذلة، ويكنى أبا بكر، وهو تابعي، توفي
بالكوفة سنة ١٢٧ أو ١٢٨، ورأواه شعبة (ت ١٩٣هـ) وحفص (ت ١٨٠هـ).
يقول فيهم صاحب الشاطبية:

وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذى وقرنلا
فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا
وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا

٤- أبو عمرو:

هو أبو عمرو زئان بن العلام بن عمار البصري، شيخ الرواة، وقيل: اسمه يحيى، وقيل: اسمه كنيته،
توفي بالكوفة سنة أربع وخمسين مائة، ورأواه الدوري (ت ٢٤٦هـ) والسوسي (ت ٢٦١هـ).

قال صاحب الشاطبية:

وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا
أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللاً
أبو عمرو الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه نقلاً

٥- حمزة الكوفي:

هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي، مولى عكرمة بن ربيع التيمي، ويكنى
أباً عمارة، توفي بجلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ١٥٦هـ، وروايه حلف
(ت ٢٢٩هـ) وخلاد (ت ٢٢٠هـ) بواسطة سليم.

قال صاحب الشاطبية:

وحمزة ما أذكاه من متورّع إماماً صبوراً للقرآن مرتلاً
روى خلفاً عنه وخلاد الذي رواه سليم متقناً ومحصلاً

٦- نافع:

هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، وانتهت إليه رئاسة الإقراء
بالمدينة المنورة، وتوفي بها سنة ١٦٩هـ، وروايه قالون^(١) (ت ٢٢٠هـ) وورش (ت ١٩٧هـ).

يقول صاحب الشاطبية:

فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلاً
وقالون عيسى، ثم عثمان ورشهم بصحبة إجمد الرفيع تأثلاً

٧- الكسائي:

هو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى أباً الحسن، وقيل له: الكسائي؛ لأنه كان في الإحرام

^(١) معناه: الجيد في أصل وضعها، ورش؛ لشدة بياضه.

لابسا كساء، توفي بـ "برنبوية" قرية من قرى الريّ، حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة ١٨٩، وراويه أبو الحارث (ت ٢٤٢هـ) والدوري (ت ٢٤٦هـ).

يقول صاحب الشاطبية:

وأما علي فالكسائي نعتة لما كان في الإحرام فيه تسريلا
روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا

* * * *

الفصل الخامس:

النسخ في القرآن الكريم وحكمته التشريعية

جاءت الشريعة الإسلامية الغراء، محققة لمصالح الناس، متمشية مع تطور الزمن، صالحة لكل زمان ومكان، وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن سنّ لهم سنة "التدرج في الأحكام"؛ لتبقى النفوس على أتم الاستعداد؛ لتقبل تلك التكاليف الشرعية برضى وقناعة وطمأنينة، فلا تشعر بملل أو ضجر، ولا تشعر بمشقة أو شدة، ولتظل الشريعة الغراء - كما أرادها المولى جل وعلا - شريعة سمحة، سهلة، يسيرة، لا عسر فيها ولا تعقيد، ولا شطط فيها ولا إرهاق، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (القرة: ١٨٥)، وقوله جل ثناؤه: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ...﴾ (الحج: ٧٨) الآية.

ومن المعلوم أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة العباد، وهذه المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا شرع حكم في وقت من الأوقات، وكانت الحاجة ملحة إليه، ثم زالت تلك الحاجة، فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر، فيكون هذا التبديل والتغيير محققاً للمصلحة، مؤدياً للغاية، نافعا للعباد، وما مثل ذلك إلا كمثل الطبيب، الذي يغير الأغذية والأدوية للمريض باختلاف الأمزجة والقابلية والاستعداد.

والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هم "أطباء القلوب"، ومصلحو النفوس؛ لذلك جاءت شرائعهم مختلفة، تبعا لاختلاف الأزمنة والأمكنة، وجاءت بسنة "التدرج في الأحكام"؛ لأنها بمثابة الأدوية والعقاقير^(١) للأبدان، فما يكون منها في وقت مصلحة، قد يصبح في وقت آخر مفسدة، وما يصلح لأمة لا يصلح لأخرى، وتلك هي حكمة العليم الحكيم، الذي شرع لكل زمان ما يصلح له.

(١) العقاقير جمع عاقر: أصل الدواء.

كلمة لطيفة في النسخ للقاسمي:

وجاء في التفسير المسمى "محاسن التأويل" للشيخ جمال الدين القاسمي، كلمة بديعة نقلها هنا لجمالها، يقول الشيخ رحمته الله:

"إن الخالق تبارك وتعالى ربى الأمة العربية في ثلاث وعشرين سنة تربية تدريجية، لا تتم لغيرها - بواسطة الفواعل الاجتماعية - إلا في قرون عديدة، لذلك كانت عليها الأحكام على حسب قابليتها، ومتى ارتقت قابليتها بذل الله ذلك الحكم بغيره، وهذه سمة الخالق في الأفراد والأمم على حد سواء، فإنك لو نظرت في الكائنات الحية، لرأيت أن النسخ ناموس طبيعي محسوس في الأمور المادية والأدبية معاً، فإن انتقال الحلية الإنسانية إلى جنين، ثم إلى طفل، فيافع، فشاب، فكهل، فشبح، وما يتبع كل دور من هذه الأدوار، يريث بأجله دليل: أن التبدل في الكائنات ناموس طبيعي محقق، وإذا كان هذا النسخ ليس بمستنكر في الكائنات، فكيف يستنكر نسخ حكم وإبداله بحكم آخر في الأمة، وهي في حالة نمو وتدرج من أدنى إلى أرقى؟

هل يرى إنسان له مسكة من عقل أن من الحكمة تكليف العرب - وهم في مبدأ أمرهم - بما يلزم أن يتصفوا به، وهم في نهاية الرقي الإنساني، وغاية الكمال البشري؟ وإذا كان هذا لا يقول به عاقل في الوجود، فكيف يجوز على الله - وهو أحكم الحاكمين - بأن يكلف الأمة وهي في دور "طفوليتها" بما لا تتحمله إلا في دور "شيوبيتها، وكهولتها"...؟

وأي الأمرين أفضل؟ أشرعما الذي سنّ الله لنا حدوده بنفسه، ونسخ منه ما أراد بعلمه، وأتمّه بحيث لا يستطيع الإنس والجن أن ينقصوا حرفاً منه؛ لانطباقه على كل زمان ومكان، وعدم مخافته لأية حالة من حالات الإنسان؟ أم شرائع ديسية أخرى، حرّفها كُهاؤها، ونسخ الوجود أحكامها - بحيث يستحيل العمل بها - ؛ لمنافاتها لمقتضيات الحياة البشرية من كل وجه...؟^(١)

(١) انظر "محاسن التأويل" للشيخ جمال الدين القاسمي: ٢١٩/٢.

تعريف النسخ لغة واصطلاحاً:

النسخ لغة: يأتي بمعنى الإزالة، تقول العرب: نسخت الشمس الظل - أي: أزالته -، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَسَخَ اللَّهُ مَا يَبْقَى الشَّيْطَانُ﴾ (الحج: ٥٢) أي: يزيله ويبيطله، ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه قولهم: نسخت الكتاب، أي: نقلت ما فيه إلى كتاب آخر، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نُنَسِّخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الحاشية: ٢٩) ويأتي بمعنى التبديل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ (الحل: ١٠١)، وبمعنى التحويل، ومنه تناسخ المواريث من واحد إلى واحد، هذا من حيث اللغة.

وأما في الشرع: فهو انتهاء الحكم وتبديله بحكم آخر، وقد عرّفه الفقهاء والأصوليون بتعريفات كثيرة نختار منها أحصرها وأجمعها، وهو ما قاله ابن الحاجب حيث قال في تعريفه **رَحِمَهُ اللَّهُ**: "النسخ: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر". قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (لقم: ١٠٦).

سبب النزول لآية النسخ:

روي أن اليهود قالوا لبعضهم البعض: ألا تعجبون من أمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً، ويرجع عنه غداً، فما هذا القرآن إلا من كلام محمد، يقوله من تلقاء نفسه، ويناقض بعضه بعضاً؟ فنزلت الآية الكريمة رداً على سفههم وجهلهم، بقوله - تقديس أسماؤه - : ﴿مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(١). ومعنى **﴿نُسِهَا﴾**: هو ما قاله ترحمان القرآن ابن عباس: أي تركها فلا نبديها، ولا ننسخها. وقيل: هو من النسيان بمعنى الترك، أي: تركها بدون تبديل.

(١) انظر روح المعاني للألوسي: ٣٥٢/١. وتفسير الكشاف: ١٣١/١.

هل النسخ واقع في الشرائع السماوية؟

النسخ في الشريعة الإسلامية جائز عقلاً، حادث سمعاً، وهو واقع بإجماع المسلمين، خلافاً لليهود، فإنهم أنكروا وقوعه، وقالوا: لم يحدث نسخ في الشرائع؛ لأنه يدل على الجهل، والله منزّه عن ذلك، ووافقهم على هذا القول "أبو مسلم الأصفهاني"، فقال: إن النسخ في كتاب الله تعالى لم يحصل؛ لأن الله تعالى قال عن القرآن العظيم: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْمَاطِلُ مِنْ شَيْءٍ يَدُّهُ وَلَا مِنْ حِفْظِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (صمت: ٤٢)، فهو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل.

واحتج جمهور العلماء على جواز النسخ ووقوعه بأن الدلائل القطعية دلت على نوة محمد ﷺ، ونبوته ﷺ لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله، وهذا دليل عقلي. وأما الوقوع فقد قالوا: إن النسخ قد حصل في الشرائع السابقة، وفي نفس شريعة اليهود، فإنه جاء في التوراة أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه، ثم قد حرم ذلك باتفاق.^(١)

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وقوع النسخ بحجج كثيرة، نوجزها فيما يلي:

الحجة الأولى: أن الله تعالى قد صرح به في الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا أُنْزِلَ حَقِيرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (سورة ١٠٦)، قالوا: فهذه الآية صريحة في وقوع النسخ.

الحجة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْسِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ (الحجرات: ١٠١، ١٠٢)، قالوا: إن هذه الآية واضحة كل الوضوح في تبديل الآيات والأحكام، والتبديل: يشتمل على رفع حكم وإثبات آخر، والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم، وكيفما كان الأمر، فإنه رفع ونسخ، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة.

(١) انظر "التفسير الكبير" للإمام الفخر الرازي: ٢٢٧/٣.

الحجة الثالثة: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وهو ظاهر لا يجادل فيه عاقل، فقد كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم في بدء الدعوة الإسلامية إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك الحكم، وأمر النبي ﷺ والمسلمون بالتوجه إلى البيت العتيق في مكة المكرمة بقوله تباركت أسماؤه: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَيْتَكَ قِنَّةٌ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة: ١٤٤).

وأخير تبارك وتعالى بما سيقوله المنافقون، وأهل الكتاب من الطعن في القرآن وفي النبي ﷺ بسبب تركهم التوجه إلى بيت المقدس وصلاتهم نحو البيت الحرام، فقال جلت عظمتة: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: ١٤٢).

الحجة الرابعة: أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، بقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: ٢٣٤) الآية.

وقد نسخت هذه الآية الحكم السابق وهو أن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل بقوله سبحانه: ﴿وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ﴾ (البقرة: ٢٤٠)، وهذا أمر معلوم عند كل مسلم بأن حكم الاعتداد للوفاة بعام كامل قد نسخ إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.

وهكذا يظهر دليل الجمهور واضحا ساطعا كالشمس في رابعة النهار، بحصول النسخ في الشريعة الإسلامية الغراء، ولا عبرة بقول من أنكر النسخ لمعارضته للنصوص الصحيحة الصريحة.

كلام الإمام القرطبي في جامع الأحكام:

قال العلامة القرطبي في تفسيره: "معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه النوازل من الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وقد أنكرت طوائف من المتأخرين، المنتمين للإسلام جوازه، وهم محجوجون

بإجماع السلف على وقوعه في الشريعة...، ثم قال ﷺ: لا خلاف بين العلماء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الحق الدينية والدنيوية، وإنما كان يزم البداء - أي ظهور الحكمة بعد خفائها - لمن لم يكن عالماً بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليفته، بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل، وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى".^(١)

أقسام النسخ في القرآن الكريم:

ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معا.

الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

الثالث: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

أما الأول: وهو: "نسخ التلاوة والحكم"، فلا تجوز قراءته ولا العمل به؛ لأنه قد نسخ بالكلية، كآية التحريم بعشر رضعات، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرم من"، فنسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن.^(٢)

قال الفخر: فالجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة، والجزء الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة، باقى الحكم عند الشافعية.

^(١) انظر 'جامع الأحكام' للإمام القرطبي ٥٧٢، وشيخ ركريا يوسف كتاب سماه: 'الإيمان وآثاره'، ذكر فيه فصلاً طويلاً رد فيه على المحدثين الذين أنكروا النسخ في القرآن بغير دليل ولا برهان.

^(٢) الحديث أخرجه مسلم في الرضاع برقم ١٤٥٢، وأبو داود، وأترمدي، وإسائي، ومعناه: أن نسخ خمس رضعات تأخر إرثه، حتى توفي رسول الله ونقض الناس يقرؤه، لأنه لم يلدعه السح لقرع عهده.

وأما الثاني: وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، فهو كما قال الزركشي في "الرهان في علوم القرآن": يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روي في سورة النور "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم"، قال عمر رضي الله عنه: "ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته بيدي".^(١)

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: "كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور - يعني في الطول -، ثم نسخت آيات منها".

وهذان النوعان "نسخ الحكم والتلاوة" و"نسخ التلاوة مع بقاء الحكم" قليل جدا في القرآن الكريم، ونادر أن نجد فيه مثل هذا النوع؛ لأن الله سبحانه أنزل كتابه المجيد؛ ليتعبد الناس بتلاوته وبتطبيق أحكامه.

وأما الثالث: وهو "نسخ الحكم مع بقاء التلاوة"، فهو كثير في القرآن الكريم، وهو كما قال الزركشي: في ثلاث وستين سورة، ومن أمثلة هذا النوع آية الوصية للوالدين نسخت بآية المواريث، وآية العدة بحول كامل نسخت بآية العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، وآية الفدية في الصوم للقادر نسخت بآية وجوب الصوم، وتقدم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ، والكف عن قتال المشركين، كل ذلك نسخ بآيات في القرآن الكريم واضحات الدلالة والحكم.

وقد ألف الشيخ هبة الله بن سلامة رسالةً في "الناسخ والمنسوخ" جاء فيها ما نصه: "اعلم أن أول النسخ في الشريعة: أمر الصلاة، ثم أمر القبلة، ثم الصيام ليوم عاشوراء، ثم الإعراض عن المشركين، ثم الأمر بجهادهم، ثم أمره بقتل المشركين، ثم أمره بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، ثم ما كان أهل العقود عليه من المواريث، ثم هدم منار الجاهلية؛ لئلا يخالطوا المسلمين في حجهم..." إلى آخر ذلك.

(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.

الحكمة من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟

أما الحكمة من ذلك، فقد بيّنها العلامة الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن"، فقال: "وهنا سؤال، وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أن القرآن كما يتلى؛ ليعرف الحكم منه، والعمل به، فإنه كذلك يتلى؛ لكونه كلام الله عز وجل، فيثاب على تلاوته، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. وثانيها: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة، ورفع المشقة، حتى يتذكر المسلم نعمة الله عليه بتيسير الدين".^(١)

هل ينسخ القرآن بالسنة النبوية المطهرة؟

اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ بالقرآن، وأن السنة النبوية تنسخ بالسنة، والخبر المتواتر ينسخ بمثله، ولكنهم اختلفوا في مسألة، وهي هل ينسخ القرآن بالسنة؟ والخبر المتواتر بغير المتواتر؟ فذهب الشافعي رحمته الله إلى أن الناسخ للقرآن، لا بد أن يكون قرآنا مثله، فلا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة النبوية؛ لأنها ليست في درجة القرآن.

وذهب الجمهور إلى جواز نسخ القرآن بالقرآن، وبالسنة المطهرة أيضا؛ لأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده، والكل بوحي من الله عز وجل: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (اسم: ٤٣)، وحجة الجمهور ما ورد من نسخ آية الوصية بحديث: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث".

ونسخ جلد الزاني المحصن في الآية الكريمة: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاحْبِسُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (البور: ٢٠) حيث نسخ الجلد بالرجم، فقد رجم رسول الله صلوات الله عليه ماعزا والغامدية، ولم يجلد واحدا منهما، فدل على أن الحكم وهو الجلد نسخ بالسنة المطهرة، وهذا القول هو الأشهر والأظهر،^(٢) والله أعلم.

^(١) انظر كتاب "البرهان في علوم القرآن" للإمام الزركشي.

^(٢) انظر أداة العريقين مفصلة في كتابنا "روائع البيان" في تفسير آيات الأحكام من القرآن ١٠٦/١.

هل يقع النسخ في الأخبار؟

جمهور العلماء على أن النسخ مختص بالأحكام، بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ؛ لاستحالة الكذب في خبر الله تبارك وتعالى.

وقيل: إن الخبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَباً﴾ (الحل: ٦٧)، فهذا خبر عن الخمر الذي يخرج من التمر والعنب، وقد نسخه الله عز وجل بآية تحريم الخمر: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: ٩٠).

يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمته في تفسيره "جامع البيان" ما نصه: ﴿مَا نُسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِيهَا نَأْتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (القرة: ١٠٦)، أي: ما ننقل من حكم آية إلى غيره، فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً... ثم قال: ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ^(١).

هذه لمحة خاطفة عن النسخ في الشريعة الإسلامية، وفي القرآن والسنة النبوية، ينبغي أن يلم بها طالب العلم، وأن يعرف حكمة الله عز وجل في تشريع الأحكام، وإنزال الآيات على هذا الوجه الدقيق، الذي حقق مصالح العباد، وسائر تطور الزمن بواسطة الناسخ والمنسوخ، أوجزناه في هذه العجالة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (الأحراب: ٤).

^(١) انظر تفسير "جامع البيان" للطبري: ٤٠٧/١

الفصل السادس:

جمع القرآن الكريم

جمع القرآن في عهد النبوة:

جمع القرآن الكريم في عهدين: عهد النبوة، وعهد الخلفاء الراشدين. وقد كان لكل جمع خصائصه ومزاياه. وكلمة "جمع" تطلق أحيانا ويراد منها الحفظ والاستظهار في صدور الرجال. وتطلق تارة ويراد منها الكتابة والتسجيل في الصحف والأوراق.

وقد كان لجمع القرآن في عصر النبوة الأمران معا:

أولا: الجمع في الصدور عن طريق الحفظ والاستظهار.

ثانيا: الجمع في السطور عن طريق الكتابة والنقش.

وستحدث عن كلا الجمعين بشيء من التفصيل؛ ليتبين لنا العناية الفائقة بالقرآن العظيم وكتابته وتدوينه، مما لم يسبق لكتاب سماوي أن نال من الرعاية والعناية والاهتمام كما ناله القرآن الكريم، كتاب الله المجيد، ومعجزة محمد الخالدة.

جمع القرآن في الصدور:

نزل القرآن الكريم على النبي الأمي، فكانت همته منصرفة إلى حفظه واستظهاره؛ ليحفظه كما نزل عليه. ثم يقرأه على الناس على مكث؛ ليحفظوه ويستظهروه ضرورة أنه نبي أمي، بعثه الله إلى العرب الأميين^(١): ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة: ٢) الآية.

ومن شأن الأمي - في العادة - أن يعتمد على حافظته وذاكرته؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ولقد كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن، تتمتع بخصائص العروبة الكاملة التي فيها قوة الذاكرة،

^(١) انظر "مناهل العرفان" للزرقاني.

وسرعة الحفظ، وسيلان الأذهان. وكان العربي يحفظ مئات الآلاف من الأشعار، ويعرف الأحساب والأنساب، فيستظهرها عن ظهر قلب، ويعرف التواريخ، وقل أن تجد منهم من لا يعد لك الحسب والنسب، أو من لا يحفظ "المعلقات العشر" على كثرة أشعارها، وصعوبة حفظها. ثم جاءهم القرآن الكريم، فبهرهم بقوة بيانه، وروعة أحكامه، وجلال سلطانه، فأخذ عليهم مشاعرهم، واستحوذ على عقولهم وأفكارهم، حتى صرف همهم إلى الكتاب المجيد، فيممو وجوههم نحوه، يحفظونه ويستظهرون آياته وسوره، وتركوا الشعر؛ لأنهم وجدوا في القرآن روح الحياة.

أما النبي ﷺ فقد بلغ من حرصه الشديد على حفظ القرآن: أن يحيي الليل بتلاوة آيات القرآن في الصلاة، عبادةً وتلاوةً وتدبراً لمعانيه، حتى تفتطرت قدماه الشريفتان من كثرة القيام امتثالاً لأمر الله العلي الكبير: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (الزلزال: ١-٤)، لذلك فلا عجب أن يكون ﷺ سيّد الحفاظ، وأن يجمع القرآن في قلبه الشريف، ويكون مرجع المسلمين في كل ما يعينهم من أمر القرآن العظيم.

وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يتسابقون إلى تلاوة القرآن ومدارسته، ويذلون قصارى جهدهم لاستظهاره وحفظه، ويعلمونه أزواجهم وأولادهم في البيوت، حتى لقد كان الذي يمرُّ ببيوت الصحابة في غسق الدجى، يسمع فيها دويًا كدوي النحل بالقرآن، حتى كان صلوات الله عليه يمرُّ على بعض دور الأنصار، فيقف على بعضهم يستمع القرآن في ظلام الليل.

أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال له: "لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، لقد أعطيت مزاراً من مزامير آل داود". وزاد في رواية لمسلم: فقلت: "لو علمتُ والله يا رسول الله! أنك تستمع لقراءتي لحبَّرتُ لك تحبيراً".^(١)

وورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعرين بالقرآن حين يدخلون

(١) حَبَّرَهُ أَي زَيَّنَهُ (المعجم الوسيط: ١٥١).

بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالليل بالقرآن، وإن كنت لم أر منازلهم بالهيار" (رواه الشيخان).
وقد اشتهر كثير من الصحابة بحفظ القرآن الكريم، وكان الرسول ﷺ يُذكي فيهم روح العناية بحفظ القرآن، ويبعث إلى المدن والقرى من يعلمهم ويقرئهم، كما بعث قبل الهجرة مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة، يعلمائهم الإسلام، ويقرئهم القرآن، وكما بعث معاذ بن جبل إلى مكة للتخفيف والتعظيم بعد هجرته ﷺ.
قار عبادة بن الصامت: 'كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي ﷺ إلى رجل من يعلمه القرآن، وكان يُسمع لمسجد رسول الله ﷺ صيحة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم؛ لئلا يتغالطوا'.

ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول ﷺ لا يحصون، ويكفي أن نعلم أن عدد الذين استشهدوا في "معركة اليمامة" يزيد عددهم على سبعين من كبار الحفاظ، كما قُتل مثل هذا العدد في عهد الرسول بئر معونة. قال القرطبي: قتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل في عهد رسول الله بئر معونة مثل هذا العدد. أي أن عدد الذين استشهدوا من الحفظة ١٤٠.
ولقد كانت أشرف خصوصية لهذه الأمة المحمدية أن يكون هذا الكتاب المقدس محفوظا في صدورهم، وأن تعتمد في نقله على حفظ القلوب والصدور، لا على كتابته في المصاحف والسطور فحسب، بخلاف أهل الكتاب الذين لا نجد منهم من يحفظ التوراة أو الإنجيل، وإنما يعتمدون في حفظهما على الكتب المسطرة، ولا يقرؤونه إلا نظرا، لا عن ظهر قلب، وهذا دخل إليهما التحريف والتبديل.

أما القرآن الكريم فقد حفظه الله بعنايته الإلهية، فيسره للحفظ: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهِيَ مِنْ مِّمَّا ذُكِّرَ﴾ (نجم ١٧)، وصانه من التحريف والتبديل بطريق حفظه في السطور، وحفظه في الصدور مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ رَبُّهُ الدَّكُّرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ﴾ (احجر ٩٠)، وهذا بلا شك عناية من الله خاصة بهذا القرآن المجيد، وشرف عظيم اختص الله به هذه الأمة المحمدية حيث

جعل أناجيلها في صدورهما، وأنزل عليها كتاباً لا يغسله الماء، والله در القائل:

الله أكبر إن دين محمد
لا تُذكر الكتب السوائفُ عنده
وكتابه أقوى وأقومُ قِيلاً
طلع الصَّبَاحُ فأطفأ القنديلاً

جمع القرآن في السطور:

وأما المزية الثانية لهذا القرآن العظيم، فهو جمعه وكتابته في الصحف، فقد كان لرسول الله ﷺ كُتَابٌ للوحي، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته، مبالغة في تسجيله وتقويده، وزيادة في التوثق والضبط، والاحتياط الشديد في كتاب الله عز وجل حتى تظاهر الكتابة الحفظ. ويعاضد التسجيل المسطور ما أودعه الله في الصدور.

وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة، اختارهم رسول الله ﷺ من المجيدين المتقين؛ ليتولوا هذه المهمة العظيمة، وقد اشتهر منهم "زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، ومعاوية ابن أبي سفيان، والخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة الأجلاء ﷺ".

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ أربعة، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد رضي الله عنه، قيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومي".

وهؤلاء هم مشاهير كُتَّاب الوحي، وإلا فهناك من الصحابة الجمع الكبير الذين كانوا يكتبون القرآن، وكثير منهم كان له مصحف خاص كتب فيه ما سمعه أو حفظه من رسول الله ﷺ، كمصحف ابن مسعود، ومصحف علي، ومصحف عائشة، وغيرهم.

طريقة الكتابة:

وأما طريقة الكتابة: فقد كانوا يكتبون القرآن على العسب واللخاف والرقاع،^(١) وعظام

^(١) العسب: جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشفون الخوص، ويكسبون في الطرف العريض. اللخاف: جمع خفة، بفتح اللام وسكون الخاء، وهي الحجارة الرقيقة. الرقاع: جمع رقعة، وهي قد تكون من جند أو ورق، أو غيرها من أدوات الكتابة.

الأكتاف وغيرها. ذلك؛ لأن صنع الورق لم يكن مشتهراً عند العرب، وقد كان عند بعض الأمم الآخرين كالفرس والروم، ولكنه كذلك كان نادراً، فلم يكن منتشراً، فكان العرب يكتبون على ما يقع تحت أيديهم مما يصلح للكتابة.

روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: "كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع"، أي نجмعه، وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي ﷺ وبأمر من الله تبارك وتعالى، ولهذا اتفق العلماء على أن جمع القرآن "توقيفي"، يعني: أن ترتيبه بهذه الطريقة التي نراه عليها اليوم في المصاحف إنما هو بأمر ووحى من الله، فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالآية أو الآيات على النبي، فيقول له: يا محمد! إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا، من سورة كذا، وكذلك كان الرسول يقول للصحابة: ضعوها في موضع كذا.

جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه:

انتقل رسول الله ﷺ إلى جوار الله بعد أن أدى الرسالة، وبلغ الأمانة، ونصح الأمة، وهدى الناس إلى دين الله القويم، وتولى الخلافة بعده "أبو بكر الصديق" رضي الله عنه وأرضاه، وقد واجهته - في خلافته - خطوب جسيمة، وشدائد عظيمة، ومشاكل صعبة، منها حروب الردة التي وقعت بين المسلمين وبين أتباع مسيلمة الكذاب، وكانت معركة "اليمامة" معركة حامية الوطيس، وقد استشهد فيها كثير من قراء الصحابة ومن حفظة القرآن، يزيد عددهم على سبعين من كبار الحفاظ. وقد هال ذلك المسلمين، وعزّ الأمر على عمر رضي الله عنه، فدخل على أبي بكر، فوجده في حزن وألم، فأشار عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع مموت الحفاظ، فتردد أبو بكر أول الأمر، ثم رأى أن يأخذ بإشارة عمر بعد أن تبين له وجه المصلحة، وشرح الله صدره لذلك العمل الجليل، فأرسل إلى زيد بن ثابت، وعرض عليه الأمر، وطلب منه أن يقوم بجمع القرآن في مصحف واحد، ولكن زيذا تردد في بادئ الأمر، ثم شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر،

وقد روى البخاري في صحيحه قصة هذا الجمع نقلها بنصها لأهميتها:

رواية البخاري:

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: "أرسل إليّ أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل الإمامة - أي عقب استشهاد الحفاظ السبعين في معركة الإمامة - فإذا عمر جالس عنده، فقال أبو بكر: إن عمر جاءني، فقال: إن القتل قد استحرّ - أي كثر واشتدّ - يوم الإمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في كل المواطن، فيذهب من القرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت: وكيف أفعل ما لم يفعله رسول الله ﷺ؟ فقال عمر رضي الله عنه: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله تعالى صدري للذي شرح الله له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى.

قال زيد: فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا تهتمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن واجمعه، قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به، فقلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبع القرآن أجمعه من اللحاف، والعشب، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع "أبي خزيمة الأنصاري" لم أجدّها عند أحد غيره **﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾** إلى **﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾** (التوبة: ١٢٨، ١٢٩) أي إلى آخر السورة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى، ثم عند عمر حتى توفاه الله تعالى، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها (رواه البخاري). فهذه الرواية دلت على سبب جمع القرآن.

تساؤلات حول جمع القرآن؟

وهنا أسئلة ينبغي الإجابة عليها بشيء من التفصيل، ونحن نوجزها فيما يلي:

أولاً: لماذا تردد أبو بكر عن جمع القرآن مع أنه شيء حسن، وأمر يوجبه الإسلام؟
والجواب عن ذلك: أن أبا بكر رضي الله عنه خشي أن يتساهل الناس في استظهار القرآن وحفظه غيباً، ويعتمدوا على وجوده في المصاحف، فتضعف نفوسهم عن الحفظ، وتصبح رغبتهم ضعيفة في حفظه واستظهاره اعتماداً على أنه مسطرٌ وموجود في مصاحف مكتوبة يمكنهم قراءة القرآن بها. أما قبل أن توجد المصاحف، فقد كان الجميع يسعون جهدهم لحفظ القرآن، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: فإن أبا بكر الصديق كان رجلاً وقافاً عند حدود الشرع، مقتفياً لآثار الرسول ﷺ، فقد خشي أن يكون بعمله هذا مبتدعاً شيئاً لا يحبه رسول الله، وهذا قال لعمر: "كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟" ولعله كان يخاف أن يسوقه الإنساء والاختراع إلى الوقوع في المخالفة والابتداع، ولكنه لما رأى الأمر خطيراً، والفكرة - في حد ذاتها - وسيلة من أعظم الوسائل لحفظ الكتاب الشريف، والمحافظة عليه من الضياع والتحريف، وأيقن أنها ليست من الأمور الخارجة، ولا من البدع المستحدثة، عزم على جمع القرآن، وظل يقنع زيدا بتلك حتى شرح الله صدره، فقام بتنفيذ ذلك الأمر الخطير، والله أعلم.

ثانياً: لماذا اختار أبو بكر زيد بن ثابت من بين الصحابة الكرام لهذا العمل الجليل؟
والجواب عن ذلك: أن زيدا رضي الله عنه قد اجتمع فيه من المواهب العظيمة التي تؤهله لجمع القرآن ما لم يجتمع في غيره من الرجال؛ إذ كان من حفاظ القرآن، ومن كتاب الوحي لرسول الله، وشهد "العرضة الأخيرة" للقرآن في ختام حياته ﷺ، وكان فوق ذلك معروفاً بشدة ورعه، وعظم أمانته، وكمال خلقه، واستقامة دينه، وكان معروفاً بالنبوغ والذكاء، وهذا ما أشار إليه كلام أبي بكر في رواية البخاري حين استدعاه، وقال له: "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله".

فلهذه الخصائص والمزايا الحميدة، اختاره أبو بكر الصديق لجمع القرآن، ومما يدل على شدة ورع زيد ابن ثابت أنه قال: "فإن الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به". الحديث

ثالثاً: ما هو المقصود من قول زيد رضي الله عنه في رواية البخاري: "حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة رضي الله عنه لم أجدّها عند غيره؟"

والجواب عن ذلك: أن زيدا رضي الله عنه لم يجد هذه الآيات مكتوبة عند أحد من الصحابة، إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، وليس المراد أنّها لم تكن محفوظة؛ إذ أن زيدا نفسه كان يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها، ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة، كما سنبينه إن شاء الله زيادة في التوثيق، ومبالغة في الاحتياط، وعلى ذلك النهج الرشيد تمّ جمع القرآن.

الخطة الرشيدة في جمع القرآن:

وقد انتهج زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن خطة رشيدة في غاية الدقة والإحكام، فيها ضمان لحياطة هذا الكتاب المجيد بما يليق به من تثبيت بالغ، وحذر دقيق، فلم يكتف بما حفظ في قلبه ولا بما كتب بيده، ولا بما سمع بأذنه، بل جعل يتتبع ويستقصي أخذاً نفسه أن يعتمد في جمع القرآن على مصدرين اثنين:

أ- ما كان محفوظاً في صدور الرجال.

ب- ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلا بد أن يتضافر الأمران "الحفظ، والكتابة"، وبلغ من شدة حرصه واحتياطه أنه كان لا يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في سننه قال: "قدم عمر، فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من القرآن، فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعصب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان".

ويدل عليه كذلك ما رواه أبو داود أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر ولزيد: "اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه".

قال ابن حجر: المراد بالشاهدين: الحفظ، والكتابة. وقال السخاوي: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ﷺ، وذلك غاية في الثبوت والدقة والإحكام من الصديق ﷺ، رَسَمَهُ مِنْهَا لَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ ﷺ.

مزايا مصحف أبي بكر الصديق ﷺ:

امتازت المصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق في "مصحف واحد" بعدة مزايا، أهمها:
أولاً: التحري الدقيق التام، والثبوت الكامل.

ثانياً: لم يسجل في المصحف إلا ما ثبت عدم نسخ تلاوته.

ثالثاً: إجماع الأمة عليه، وتواتر ما سجل فيه من الآيات القرآنية.

رابعاً: شمول المصحف للقراءات يلهجون بالثناء العاطر على أبي بكر الصديق حيث حفظ القرآن الكريم من الضياع، وذلك بتوفيق من الله عز وجل، ومدد من عنده.
وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله".

ولقد أصبح جمع القرآن منقبة خالدة، لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل والثناء العاطر لأبي بكر في التوجيه والإشراف، ولزيد بن ثابت في التنفيذ والعمل ﷺ.

وجمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر لا يعني أن الصحابة ﷺ لم يكن لديهم مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل، فإن ذلك لا ينافي أن يكون لبعض الصحابة مصحف خاص، ولكن هذه المصاحف لم تظفر بما ظفر به مصحف أبي بكر من دقة البحث والتحري، والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته، ومن بلوغه حد التواتر، ومن إجماع الأمة عليه، ومن شموله للأحرف السبعة "القراءات السبع" كما تقدم.

فهذا علي ﷺ كان له مصحف خاص كتبه في بدء خلافة أبي بكر، وعزم ألا يخرج إلا للصلاة

حتى ينتهي من كتابته. روى السيوطي عن محمد بن سيرين عن عكرمة أنه قال: لما كان بدء خلافة أبي بكر، قعد علي بن أبي طالب في بيته، فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك، فأرسل إليه فقال: أكرهت بيعتي؟ فقال: رأيت كتاب الله يزداد فيه، فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه. قال له أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت،^(١) فقد كان له مصحف، ولكنه كما يروى عن ابن سيرين كان فيه الناسخ والمنسوخ، فلم يكن مثل مصحف أبي بكر.

لماذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد:

ونتساءل هنا:

لماذا لم يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد في زمن النبي ﷺ؟

والجواب عن ذلك:

أولاً: إن القرآن لم ينزل مرة واحدة، وإنما نزل مفزاً، ولا يمكن جمعه قبل أن يتكامل النزول.

ثانياً: إن بعض الآيات كانت تُنسخ، وإذا كان القرآن عُرضة للنسخ، فكيف يمكن أن تجمع في مصحف واحد؟

ثالثاً: إن ترتيب الآيات والصور لم يكن على حسب النزول، فقد تنزل بعض الآيات في أواخر الوحي، بينما يكون ترتيبها في أوائل السور الكريمة، وهذا يقتضي تغيير المكتوب.

رابعاً: كانت المدة بين نزول آخر ما نزل، وبين وفاته ﷺ قصيرة جداً، وقد تقدم في الفصل الأول أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ (القرة: ٢٨١) وقد انتقل رسول الله إلى جوار ربه بعد نزولها بتسع ليال، فالمدة إذا قصيرة، ولا يمكن جمعه قبل تكامل النزول.

خامساً: لم يوجد من دواعي الجمع في مصحف واحد، مثل ما وجد في عهد أبي بكر ﷺ، فقد كان المسلمون بخير، والقراء كثيرون، والفتنة مأمونة، بخلاف ما حصل في عهد أبي بكر ﷺ.

(١) انظر كتاب "الإتقان" للسيوطي.

من مقتل الحفاظ، حتى خاف على ضياع القرآن.

والخلاصة: إن القرآن لو جمع في مصحف واحد، والحال على ما ذكرنا لكان القرآن عرضة للتغيير والتبديل كلما وقع نسخ، أو حدث سبب مع أن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة، والظروف لا تساعد على ترك المصحف القديم، والاعتماد على المصحف الجديد؛ لأنه لا يمكن أن يكون في كل شهر أو يوم مصحف يجمع كل ما نزل من القرآن، ولكن لما استقر الأمر بختام التنزيل، ووفاء الرسول، وأمن النسخ، وعُرف الترتيب أمكن جمعه في مصحف واحد، وهذا ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجزاه عن القرآن والمسلمين خير الجزاء.

جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه:

أما جمع القرآن في عهد عثمان، فقد كان له سبب آخر غير السبب الذي حدث في عهد أبي بكر، فقد اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان، وتفرق المسلمون في الأقطار والأمصار، واشتهر في كل بلد من البلاد الإسلامية قراءة الصحابي الذي علمهم القرآن، فأهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة "أبي بن كعب رضي الله عنه"، وأهل الكوفة كانوا يقرؤون بقراءة "عبد الله بن مسعود رضي الله عنه"، وغيرهم كان يقرأ بقراءة "أبي موسى الأشعري رضي الله عنه".

فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء، ووجوه القراءات، حتى كان الأمر يصل إلى النزاع والشقاق بينهم، وكاد بعضهم يكفر بعضا بسبب اختلاف القراءة.

روي عن أبي قلابة أنه قال: "لما كانت خلافة عثمان، جعل المعلم - المقرئ - يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيحتلفون، حتى ارتفع إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلك عثمان، فخطب فقال: "أنتم عندي تختلفون، فمن نأى - أي بعد - عني من الأمصار فهم أشد اختلافاً".

لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان بثاقب رأيه، وصادق نظره، أن يتدارك الخرق قبل أن

يتسع على الراقع، وأن يستأصل الداء قبل أن يصعب الدواء، فجمع أعلام الصحابة، ورجال الرأي والبصر فيهم، واستشارهم في علاج تلك الفتنة، وعلاج ذلك الاختلاف، فأجمعوا أمرهم على أن يستنسخ أمير المؤمنين مصاحف عديدة، ويبعث إلى كل بلد أو مصر بمصحف منها، وأن يأمر الناس بإحراق كل ما عداها، حتى لا يبقى ثمة طريق للنزاع والاختلاف في وجوه القراءة، فشرع - ﷺ - بتنفيذ هذا القرار الحكيم، فعهد إلى أربعة من خيرة الصحابة، وثقات الحفاظ وهم: "زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن هشام"، وقد كانوا جميعاً من قريش من المهاجرين إلا "زيد بن ثابت"، فقد كان من الأنصار، وكان هذا العمل الجليل سنة "٣٤" هجرية، وقال هؤلاء: إذا اختلفتم في شيء من وجوه القراءة، فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم.

وطلب عثمان من حفصة بنت عمر أن تعطيه المصحف الذي كان عندها، والذي جمعه أبو بكر؛ لينسخ منه عدة نسخ ثم يعيده إليها، ففعلت.

سبب جمع عثمان للقرآن الكريم:

روى البخاري عن أنس بن مالك أنه قال:

"إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلني إليها بالمصحف نسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان لرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا المصحف

في المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق" ^(١).

الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان ﷺ:

ونستطيع مما سبق أن نعرف الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، وهو أن الجمع في عهد أبي بكر إنما كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في مصحف واحد مرتب الآيات، جمعه في اللخاف والعسب والرقاع، وكان سبب الجمع موت الحفاظ، وأما جمع عثمان فقد كان عبارة عن نسخ عدة نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر؛ لترسل إلى الآفاق الإسلامية، وكان سبب الجمع إنما هو اختلاف القراء في قراءة القرآن، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

* * * *

^(١) انظر صحيح البخاري في جمع القرآن.

الفصل السابع:

التفسير والمفسرون

أنزل الله كتابه العظيم؛ ليكون دستوراً للمسلمين، ومنهاجا يسيرون عليه في حياتهم، فيستضيئون بضياءه، ويهتدون بهديه، ويقتبسون من تعاليمه الرشيدة، ونظمه الحكيم ما يجعلهم في أوج السعادة والعزة، ويرفع بهم إلى ذرى المجد والكمال، ويؤهلهم إلى قيادة ركب الإنسانية، ويجعلهم السادة والقادة في هذه الحياة، يسيرون بالأمر إلى حياة العزة والكرامة، ويوصلونهم إلى شاطئ الأمن والاستقرار والسلام.

ولاريب أن البشرية تنخبط اليوم في ظلمات الشقاوة والجاهلية، وتغرق في بحار التحلل وعبادة المال، وليس لها من منقذ إلا الإسلام عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيم، التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم الخالق الحكيم.

ومن البدهي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره، والوقوف على ما حوى من نصح وإرشاد، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان؛ لما تدل عليه آيات القرآن، وهو ما نسميه بـ"علم التفسير" خصوصاً في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها مكة البيان العربي، وضاعت فيها خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنفسهم.

فالتفسير هو المناخ لهذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد، وبدونه لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر، والآلئ والجواهر، مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن، وقرؤوا آياته في كل صباح ومساء.

وإنه لمن المؤسف أن يكتفي المسمون من القرآن بألفاظ يرددونها، وأنغام يلحنونها في المآتم والمقابر، وعند الاحتفالات الرسمية، ثم لا يكون للقرآن نصيب منهم إلا الطرب بالسماع أو التبرك بالتلاوة، وهذا ما عناه أعلیٰ لرسول ﷺ بقوله: "يتخذون القرآن مزامير".

وقد نسي المسلمون أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى إنما هي في تدبره وتفهمه، وفي الاهتداء بهديه، والاستفادة من تعاليمه وتوجيهاته، ثم الوقوف عند أوامره ومراضيه، والبعد عن مساخطه ونواهيه، والله تعالى يقول: ﴿كَتَبْنَا أَنْزِلَاهُ بِإِثْنِكَ مُبَارَكٌ لِيَدْتَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٢٩)، ويقول سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (عمد: ٢٤)، ويقول جل ذكره: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (نجم: ١٧).

فما أشبه المسلمين اليوم بالرجل العطشان يموت من الظمأ والماء بين يديه! أو بالحيوان يهلك من الجوع والعطش والزاد والماء على ظهره.

وما أجمل قول القائل:

كالعيس في البداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهرها محمول

ولقد صدق رسول الله ﷺ حين قال: "لقد تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما بعدي أبدا، كتاب الله، وسنتي." (١)

لماذا نفسير القرآن:

أسئلة تخطر ببال كل إنسان، وتجول في كل فكر: لماذا نفسير القرآن؟ التَّحْيِيدُ قراءته وتنقن تلاوته؟ أم لتزِيلِ السِّتَارِ عن غامض معانيه؟ أم لنحلَّوْا أسرارَه، ونبرز محاسنه؟

لا... لا... ليس لهذا، ولا لذاك فقط! بل لتتحرر من عبادة العباد، وتبعية البشر إلى عبادة رب العباد جل وعلا، وتربط الفرد والجماعة بخالق العوالم، ومدبر الكون، رب السموات العلوي، ورب العرش العظيم. فالقرآن الكريم دستور الأمة، وهداية الخالق، وشريعة الله لأهل الأرض، وهو النور الرباني، والهدي السماوي، والتشريع العام الخالد، الذي تكفل بكل ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم.

(١) الحديث: رواه أصحاب السنن.

ولا عجب! فهو كتاب كامل، ونظام شامل، يشمل جوانب الحياة بأجمعها، في العقائد، والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، وفي السياسة والحكم، وفي السلم والحرب، وفي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية.

فهو كتاب جامع أنزله الله تباركنا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهو في ذلك كله حكيم كل الحكمة، لا يعتريه خلل ولا اختلاف، فلا عجب إن كانت السعادة لاتنال إلا بهديه، والتزام ما جاء به، فهو شفاء لما في الصدور، وعلاج لما حل أو يحل بالمجتمع من شرور: ﴿وَنُرِى الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (الاسراء: ٨٢).

الفرق بين التفسير والتأويل:

التفسير في اللغة: هو الإيضاح والتبيين، قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُوكَ بِمِثْلِ إِلَّا جُنُودُكَ وَأَخْسَرُ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان: ٣٣).

فقولنا: فسر: بمعنى بين ووضح، وكلام مفسر: أي واضح ظاهر. وأما التفسير في الاصطلاح: فهو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد ﷺ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه،^(١) وعرفه غيره بأنه "علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية".^(٢)

معنى التأويل:

وأما التأويل، فهو لغة من الأول بمعنى الرجوع، فكأن المفسر أرجع الآية إلى ما يحتمله من المعاني. ويرى بعض العلماء أن التأويل مرادف للتفسير حتى قال صاحب القاموس: أول الكلام تأويلا وتأوله معنى دبره وقدره وفسره، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْتِعَاءُ الْفِتْنَةِ وَإِنْتِعَاءُ تَأْوِيلِهِ﴾ (آل عمران: ٧).

(١) التعريف للزركشي من "كتاب البرهان" ص: ١٣.

(٢) مناهل العرفان للزرقاني.

أما في الاصطلاح: فهو عند المتقدمين بمعنى التفسير، فيقال: تفسير القرآن، ويقال: تأويل القرآن، بمعنى واحد.

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: 'القول في تأويل قوله تعالى كذا...، واختلف أهل التأويل في هذه الآية"، يريد بذلك أهل التفسير.

وقال مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله - يعني القرآن - ويريد تفسير معناه.

وذهب فريق من العلماء إلى أن بين التفسير والتأويل فرقا جديا، وقد اشتهر هذا عند المتأخرين. التفسير: هو المعنى الظاهر من الآية الكريمة.

وأما التأويل: فهو ترجيح بعض المعاني المحتملة من الآية الكريمة التي تحمل عدة معان.

وقد أفاض العلامة السيوطي في كتابه 'الإتقان في علوم القرآن' في هذا البحث، ونقل نقولا كثيرة عن العلماء، نكتفي بأجمعها، وأقربها إلى الصواب، وهو أن نقول "بأن التفسير هو كشف معاني القرآن الظاهرة، والتأويل ما استنبطه العلماء العارفون من المعاني الخفية والأسرار الربانية اللطيفة التي تحملها الآية الكريمة".

هذا الذي اخترناه هو الذي ذهب إليه الألوسي رحمته الله حيث قال: قد تعرف عن المؤلفين من غير نكير أن للتأويل معان قدسية، ومعارف ربانية، تنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين، والتفسير غير ذلك.

والخلاصة: أن التفسير هو المعاني الظاهرة من القرآن الكريم التي هي واضحة الدلالة على المعنى المراد لله عز وجل.

والتأويل: هو المعاني الخفية التي تستنبط من الآيات الكريمة، والتي تحتاج إلى تأمل وتفكر واستبطاء، والتي تحمل عدة معان، فيرجح المفسرُ منها ما كان أقوى عن طريق النظر والاستدلال، وليس هذا الترجيح بقطعي، بل هو ترجيح للأظهر والأقوى؛ إذ الحكم بأنه المراد القطعي تحكم في كتاب الله، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٧:٧)، والله أعلم.

أقسام التفسير:

يقسم التفسير حسب الاصطلاح العلمي الدقيق إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: التفسير بالرواية، وهذا الذي يسمّى التفسير بالنقل، أو التفسير بالمأثور.

ثانياً: التفسير بالدراية، وهذا الذي يسمّى التفسير بالرأي.

ثالثاً: التفسير بالإشارة، وهو الذي يسميه العلماء: التفسير الإشاري.

وستتحدث عن كل قسم من هذه الأقسام بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - ونوضّح السليم من السقيم.

القسم الأول

التفسير بالرواية "المأثور":

هو ما جاء في القرآن، أو السنة، أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى، فالتفسير بالمأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة النبوية، أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة.

١- مثال ما جاء تفسيره في القرآن الكريم

قوله تعالى: ﴿أُحْسِنْتُ لَكُمْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ لَا مَا يُبْنَى عَلَيْكُمْ﴾ (المائدة: ١)، فقد جاء تفسير قوله: ﴿إِلَّا مَا يُبْنَى عَلَيْكُمْ﴾ في آية كريمة أخرى. هي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْثُلُهُنَّ وَدَمُ وَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَعِيرٍ اللَّهُ بِهِ﴾ (المائدة: ٣).

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ (صدق: ١)، جاء تفسير الطارق في نفس السورة: ﴿السَّحَابِ الْمُسْفَتِ﴾ (الطارق: ٣)، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَتَنَقَّى آدَمُ مِنْ رَوْثِهِ كَمَا نَبَتْ فِتْنَةُ عَلَيْهِ﴾ (سفره: ٣٧)، جاء تفسير الكلمات التي تنقأها آدم في موطن آخر من القرآن، وهي قوله تعالى: ﴿فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف: ٢٣).

ومن الأمثلة أيضا على تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا فِي بَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (سجدة: ٣)، جاء تفسير البيلة المباركة بأنها "بيلة القدر" في قوله جل ذكره: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ١) إلى آخر ما هنالك.

٢- ومثال ما جاء في السنة المطهرة تفسيراً وشرحاً للقرآن:

إنه ﷺ فسر الظلم بالشرك في قوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ يَقْسِمُونَ بِأَيْمَانِهِمْ أَنْ لَنْ يَكُونُوا لَكُمْ أَوْلَىٰ لَكُمْ أَوَّلِيَّةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النساء: ٨٢)، وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (القصص: ١٣). وفسر ﷺ الحساب اليسير بـ "العرض"، أي: عرض الأعمال على المؤمن وتذكيره بها فقط،

وذلك حين قال: "من نوقش الحساب عذب"، فقالت السيدة عائشة له: يا رسول الله! أوليس قد قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَيَنْفَعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (الاشقاق: ٧-٩).

فقال ﷺ: "ذلك العرض - بيانا للحساب اليسير - وأما من نوقش الحساب عذب"، وكتفسيره ﷺ الصلاة الوسطى في قوله تعالى: ﴿حَافِضُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (البقرة: ٢٣٨) بأنها صلاة العصر، وتفسير ﴿الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ﴾ (البقرة: ٧) في سورة الفاتحة باليهود، والنصارى.

ومن الأمثلة أيضا على تفسير النبي ﷺ للآيات الكريمة، تفسيره الزيادة في قوله تعالى: ﴿يُدْنِ أَحْسُوا أَحْسَىٰ وَرِيَادَةً﴾ (يوس: ٢٦). وقد فسرهما بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وكتفسيره ﷺ القوة، بالرمي في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠)، فقد قال ﷺ: "ألا! إن القوة الرمي، ألا! إن القوة الرمي".

وكتفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ (الرمل: ٤)، قال ﷺ: "أندرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت يوم كذا، كذا وكذا".

وأما هذه التفاسير كثيرة، وقد جمع السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" طائفة كبيرة من التفاسير النبوية، فليراجع إليه.

وكلا هذين القسمين "تفسير القرآن بالقرآن"، وتفسير "القرآن بالسنة" لا شك في أنه أعلى أنواع التفسير، ولا شك في قبوله، أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره، وكتاب الله تعالى أصدق الحديث؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأما الثاني فلأن الرسول ﷺ قد بين الله مهمته في القرآن، وذكر أنها مهمة التوضيح والبيان: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (الحج: ٤٤)، فما جاء عن رسول الله ﷺ من شرح أو بيان بسند

صحيح ثابت، فإنه مما لا شك في أنه حق يجب اعتماده.

٣- بقي القسم الثالث من أقسام التفسير المأثور، ألا وهو "تفسير الصحابة"، فإنه أيضاً من التفسير المعتمد المقبول؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا بالرسول ﷺ، وعلّوا من معينه الصافي، وشاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا أسباب النزول، ولهم من صفاء نفوسهم، وسلامة فطرتهم، وعلو منزلتهم في الفصاحة والبيان، ما يؤهلهم من الفهم الصحيح السليم لكلام الله، وما يجعلهم يدركون أسرار هذا القرآن أكثر من أي إنسان.

قال الحاكم: "إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع"، ومعنى هذا أن تفسير الصحابي له حكم الحديث النبوي الذي رفع إلى النبي ﷺ، فهو إذاً من المأثور. وأما التابعي: فقد اختلف في تفسيره، فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور؛ لأنه تلقاه من الصحابة غالباً، ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي، أي: له حكم بقية المفسرين، الذين فسروا حسب قواعد اللغة العربية دون التزام للمأثور.

ملاحظة: التفسير بالمأثور من أجود أنواع التفسير إذا صح سنده إلى الرسول ﷺ، أو إلى الصحابة رضي الله عنهم، وينبغي الثبوت من الرواية عند ذكر التفسير بالمأثور، قال الحافظ ابن كثير رحمته الله: إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من رندقة اليهود والفرس، ومسئمة أهل الكتاب، وجُلّ ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم، وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم، وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف... إلخ، فينبغي إذاً الثبوت من الرواية.

أسباب ضعف الرواية بالمأثور:

ذكرنا فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض، وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي ﷺ لا شك في قبوله، ولا خلاف في أنه من أعلى مراتب التفسير، وأما تفسير القرآن بالمأثور بالمأثور عن الصحابة والتابعين، فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه:

أولاً: اختلاط الصحيح بغير الصحيح، ونقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين من غير إسناد ولا تثبت مما أدى إلى التباس الحق بالباطل.

ثانياً: أن تلك الروايات مليئة "بالإسرائيليات"، ومنها كثير من الخرافات التي تصادم العقيدة الإسلامية، والتي قام الدليل على بطلانها، وهي مما دخل على المسلمين من أهل الكتاب.

ثالثاً: أن بعض أصحاب المذاهب المتطرفة لفقوا أقوالاً، وصنعوا أباطيل نسبوها إلى بعض الصحابة مثل الشيعة شيعة علي المتطرفين، نسبوا إليه ما هو منه بريء، ومثل أولئك المتزلفين للعباسيين، نسبوا إلى ابن عباس ما لم يصح نسبته إليه، تملقاً للحكام.

رابعاً: أن بعض الزنادقة من أعداء الإسلام دسّوا على الصحابة والتابعين كما دسّوا على رسول الله ﷺ في الأحاديث النبوية، وذلك بغرض هدم الدين عن طريق الدس والوضع، فمن هذه الناحية ينبغي الاحتياط والتثبت والحذر من الأقوال التي تنسب إلى الصحابة الكرام أو التابعين.^(١)

رأي الزرقاني في مناهل العرفان:

وقد ذكر الأستاذ الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان" كلاماً حسناً حول التفسير بالمأثور، بعد أن ذكر نقولاً عن الإمام أحمد رحمته الله، وعن ابن تيمية رحمته الله، فقال:

وكلمة الإنصاف في هذا الموضوع: أن التفسير بالمأثور نوعان:

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله، وهذا لا يليق بأحد رده، ولا يجوز إهماله وإغفاله، ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن، بل هو على العكس عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن.

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرها، وهذا يجب رده، ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به، ولا يزال كثير من أيقاظ المفسرين كابن كثير يتحرّون الصحة فيما ينقلون، ويزيّفون ما هو باطل أو ضعيف.

(١) انظر كتاب "مناهل العرفان" للزرقاني.

أشهر المفسرين من الصحابة:

قال السيوطي في "الإتقان" ^(١): اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أما الخلفاء فأكثر من روي عنه، فهم "علي بن أبي طالب" كرم الله وجهه، والرواية عن الثلاثة قليلة جداً، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم.

وأما السبب في قلة الرواية عن الثلاثة "أبي بكر، وعمر، وعثمان"، فإنما يرجع كما نبه إليه السيوطي إلى قصر مدة خلافتهم، وتقدم وفاتهم، ومن ناحية أخرى فإنهم قد عاشوا في وسط أغرب أهلهم كانوا علماء بكتاب الله؛ لأنهم صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا واقفين على أسرار التنزيل، عارفين بمعانيه وأحكامه، أما علي رضي الله عنه، فقد عاش بعد الخلفاء الثلاثة في وقت اتسعت فيه رقعة الإسلام، ودخل كثير من العجم في الدين الجديد، ونشأ جيل من أبناء الصحابة كانوا بحاجة إلى دراسة القرآن، وتفهم أسرارهم وحكمهم، ولذلك اشتهرت الرواية عنه أكثر من بقية الخلفاء الراشدين، وسنتكلم بشيء من التفصيل عن بعض هؤلاء الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن.

عبد الله بن عباس رضي الله عنه:

عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له الرسول الكريم بقوله: "الهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"، وهو المسمى بـ "ترجمان القرآن"، قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "نعم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس". كان أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم، وقد شهد له بالفضل - وهو شاب في عنفوان الصبا - كبار الصحابة، حتى كان ينافسهم، وينتزع إعجابهم مع حداثة سنّه، وكان عمر رضي الله عنه يدخله إلى مجلس الشورى مع كبار الصحابة الأجلاء يستشيرهم، وربما عرض الأمر عليه، وكان تقدير عمر لابن عباس مثار جدل عند بعض الصحابة، حتى قال بعضهم: لم يدخل هذا الشاب معنا، وعندنا من الأولاد

(١) انظر "الإتقان": ٣٧٢/٢.

من هو أكبر منه سنًا؟ وله قصة رواها البخاري في صحيحه تدل على غزارة علمه، وعلو شأنه في الغوص على دقائق أسرار القرآن:

رواية البخاري:

روى البخاري من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكان بعضهم وجد في نفسه، فقالوا: لِمَ يدخل هذا معنا، وإن لنا أباء مثله؟ فقال عمر: إنه من علمتم - يعني: إنه من عرفتم ذكاءه وعلمه - فدعاهم ذات يوم، فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريههم، فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (النصر: ١)؟

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم، فلم يقل شيئاً، فقال لي: أأذكلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، فذلك علامة أجلك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ٣)، فقال عمر: والله! لا أعلم منها إلا ما تقول^(١). لا يدرکها إلا الراسخون في العلم، ولا عجب أن ينال ابن عباس تلك الرتبة الرفيعة في فهم أسرار القرآن، فقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفهم والفقه في الدين، كما روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ضممني رسول الله إلى صدره، وقال: "اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل".

وفي رواية: "اللهم علمه الحكمة".

وكان ابن عباس يسمى البحر؛ لكثرة علمه.

روي أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يسأله عن السموات والأرض ﴿كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ (الأنبياء: ٣٠)، فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، ثم تعال، فأخبرني، فذهب، فسأله، فقال: كانت

(١) أخرجه البخاري رضي الله عنه في باب فضائل الصحابة.

السموات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تبث، ففتق هذه بالمطر، وهذه باللبات. فرجع إلى ابن عمر، فأحبره، فقال: قد كنت أقول: ما يعجني جرعة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتي علما.

وروي أن عمر بن الخطاب قال يوما لأصحاب النبي ﷺ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَنَّةٌ مِنْ حَيْلٍ وَأَعْيَابٍ...﴾ (سورة: ٢٦٦) قالوا: الله أعلم، فغضب عمر، فقال: قولوا: نعم، أو لا نعم.

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء، فقال: يا ابن أخي! قل، ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: صربت مثلاً لعمل، فقال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث له الشيطان، فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. (رواه البخاري) فوافقه عمر على هذا الفهم. كل هذا وأمثاله كثير، يدل على مبلغ علم ابن عباس وفهمه الثاقب منذ حداثة سنّه، ولهذا أصبح في مصاف كبار شيوخ الصحابة، وأصبح يُدعى جبر الأمة بشهادة الصحابة أنفسهم.

شيوخ ابن عباس:

ومن شيوخ ابن عباس الذين استقى منهم علومه بعد رسول الله ﷺ، وكان لهم أبرز الأثر في توجيهه وثقافته "عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت" رضي الله عنهم، وهؤلاء الخمسة هم أهم شيوخه الذين أخذ عنهم أكثر علمه، وتلقى منهم معظم ثقافته، وكان لهم أثر في توجيهه تلك الوجهة العلمية الدقيقة.

تلامذة ابن عباس:

تلقى العلم عن ابن عباس عدد كبير من التابعين، كان من أشهرهم تلامذته المشهورون. الذين نقلوا تفسيره وعلمه الغزير، وهم "سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر الخزرمي، وطاوس ابن كيسان اليماني، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح"، وهؤلاء هم أظهر تلامذته

الذين نقلوا مدرسة ابن عباس في التفسير إلينا عليه السلام.

عبد الله بن مسعود:

ومن أعلام الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير، ونقلوا لنا آثار الرسول ﷺ وأقواله "عبد الله بن مسعود" رضي الله عنه، فقد كان من السابقين إلى الإسلام، وكان سادس ستة، ما على وجه الأرض مسلم سواهم، وكان خادماً رسول الله ﷺ، يلبسه نعليه، ويمشي معه وأمامه، فكان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف ومؤدب، لذلك عدّوه من أعلم الصحابة بكتاب الله، ومعرفة محكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه.

قال السيوطي: قد روي عن ابن مسعود في التفسير أكثر مما روي عن علي كرم الله وجهه. روى الشيخان عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، ما نزلت سورة من كتاب الله، إلا وأنا أعلم أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى، إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"، روى عنه كثير من التابعين.

* * * *

القسم الثاني

التفسير بالدراية أو بالرأي:

بعد أن تحدثنا عن التفسير بالرواية، ننتقل الآن إلى الحديث عن التفسير بالدراية، وهذا النوع يسمى عند علماء التفسير: التفسير بالرأي، أو التفسير بالمعقول؛ لأن المفسر لكتاب الله تعالى يعتمد فيه على اجتهاده، لا على المأثور المقول عن الصحابة أو التابعين، بل يكون فيه الاعتماد على اللغة العربية، وفهم أسلوبها على طريقة العرب، ومعرفة طريقة التخاطب عندهم، وإدراك العلوم الضرورية التي ينبغي أن يكون ملماً بها كل من أراد تفسير القرآن، كالنحو، والصرف، وعلوم البلاغة، وأصول الفقه، ومعرفة أسباب النزول إلى غير ما هنالك من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

معنى التفسير بالرأي؟

المراد بالرأي هنا "الاجتهاد" المبني على أصول صحيحة، وقواعد سليمة متبعة، يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب، أو التصديي لبيان معانيه، وليس المراد به مجرد "الرأي"، أو مجرد "أهوى"، أو تفسير القرآن بحسب ما يخطر للإنسان من خواطر، أو بحسب ما يشاء.

فقد قال القرطبي: من قال في القرآن بما سح في وهمه، أو خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول، فهو مخطيء مذموم، وعليه يحمل الحديث الشريف: 'من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار'.^(١) وقد قال ﷺ: 'من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ'.^(٢)

(١) الحديث: رواه البخاري، ومسلم عن علي ؓ، ومعنى يتبوأ: أي ينزل ويحل.

(٢) الحديث: من رواية أبي داود، عن جندب.

قال القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" ما نصه:

فسر الحديث ابن عباس رضي الله عنهما "ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" تفسيرين: أحدهما: من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الصحابة والتابعين، فهو متعرض لسخط الله.

ثانيهما: من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره، فليتبوأ مقعده من النار.

وقد رجح القرطبي القول الثاني فقال: وهو أثبت القولين، وأصحهما معنى، ثم قال: وأما حديث "جندب" فقد حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معنيّ به "الهوى" والمراد: من قال في القرآن قولاً يوافق هواه، لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب، فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله، ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. وقال ابن عطية: "ومعنى هذا أن يسأل الرجل على معنى في كتاب الله عز وجل، فيتسور عليه أي يهجم عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء، واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته، والنحويون نحوه، والفقهاء معانيه وأحكامه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه.^(١)

أنواع التفسير بالرأي:

وعلى هذا، يمكن تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين:

١- تفسير محمود.

٢- تفسير مذموم.

فالتفسير المحمود: ما كان موافقاً لعرض الشارع، بعيداً عن الجهالة والضلالة، متمشياً مع

^(١) تفسير القرطبي: ٣٢/١.

قواعد اللغة العربية، معتمدا على أساليبها في فهم النصوص القرآنية الكريمة، فمن فسر القرآن برأيه - أي باجتهاده - ملتزما الوقوف عند هذه الشروط، معتمدا عليها فيما يرى من معالي الكتاب العزيز، كان تفسيره حائزا سائغا، جديرا بأن يسمى التفسير المحمود، أو التفسير المشروع.

وأما التفسير المذموم: فهو أن يفسر القرآن بدون علم، أو يفسره حسب أهوى مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة، أو يحمل كلام الله على مذهبه الفاسد، وبدعته الضالة، أو يخوض فيما استأثر الله بعلمه، ويجزم بأن المراد من كلام الله هو كذا وكذا، فهذا النوع من التفسير هو التفسير المذموم، أو التفسير الباطل.

وباختصار: فإن التفسير المحمود ما كان صاحبه عارفا بقوانين اللغة، خبيرا بأساليبها، بصيرا بقانون الشريعة.

والتفسير الباطل المذموم ما كان منبعثا عن الهوى، قائما على الجهالة والضلالة، مثاله: ما ورد عن بعض الجهلة من أدعياء العلم في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ﴾ (الإسراء: ٧١): أن المراد بها أن الله تعالى ينادي الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترأ عليهم، فقد فسر هذا الجاهل "الإمام" بالأمهات، وطس أن الإمام جمع أم مع أن اللغة العربية تأبى هذا؛ لأن جمع الأم أمهات قال تعالى: ﴿وَأُمّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (سواء: ٢٣)، ولا يكون جمع الأم إماما، فإن ذلك فاسد لغة وشرعا، والمراد بالإمام هنا "النبى" الذي اتبعته أمته، أو كتاب الأعمال بدليل تنمة الآية: ﴿فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (الإسراء: ٧١).

فإذا لم يفهم الإنسان قواعد اللغة، ولا أصول العربية، خبط حبط عشواء، وكان عليل الرأي سقيم الفهم، وكذلك من لم يفهم غرض الشرع وقع في الجهالة والضلالة، كمن يأخذ بظاهر الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصْلُ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٢)،

فيحكم على كل أعمى بالشقاوة والخسران ودحول جهنم مع أن المراد بالعمى ليس عمى البصر، وإنما هو "عمى القلب" بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: ٤٦).

وربما كان عمى البصر سببا لسعادة الإنسان كما جاء في الحديث القدسي: "من ابتليته بحبيتيه - يعني: عينيه - فصبر، عوّضته الجنة".

وسنذكر بعض النماذج عن التفسير الباطل المذموم عند الكلام على غرائب التفسير، فارجع إليه هناك. ^(١)

أمهات التفسير:

والأمور التي ينبغي استناد الرأي إليها في التفسير، أمهاتها أربعة كما ذكرها الزركشي في كتابه "البرهان"، ونقلها السيوطي عنه في كتابه "الإتقان"، ونحن نلخصها بإيجاز:

الأول: النقل عن الرسول ﷺ مع التحرز عن الضعيف والموضوع.

الثاني: الأخذ بقول الصحابي في التفسير، فإنه في حكم المرفوع.

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، مع ترك ما لا تحتمله لغة العرب.

الرابع: الأخذ بما يوافق الكلام العربي، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي

عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما في قوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". ^(٢)

العلوم التي يحتاجها المفسر:

يحتاج المفسر لكتاب الله تعالى إلى أنواع من العلوم والمعارف، يجب أن تتوفر فيه حتى يكون أهلا لتفسير، وإلا كان داخلا في الوعيد السابق: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار".

^(١) في صفحة: ١٢٦.

^(٢) انظر "الإتقان" ١٧٩/٢.

وقد ذكر العلماء أنواع العلوم التي يجب توفرها في المفسر، وأوصلها السيوطي في كتابه "الإتقان" إلى خمسة عشر علماً،^(١) ونحن نوجزها فيما يلي:

١- معرفة اللغة العربية وقواعدها "علم النحو، والصرف، وعلم الاشتقاق".

٢- معرفة علوم البلاغة "علم المعاني، والبيان، والبديع".

٣- معرفة أصول الفقه من "خاص، وعام، ومجمل، ومفصل... الخ".

٤- معرفة أسباب النزول.

٥- معرفة الناسخ والمنسوخ.

٦- معرفة علم القراءات.

٧- علم الموهبة.

أما الأول: وهو اللغة وما يتعلق بها من نحو وصرف واشتقاق، فإنه ضروري للمفسر؛ إذ كيف يمكن فهم الآية بدون معرفة المفردات والتراكيب؟ وهل باستطاعة أحد أن يفسر قوله تعالى: ﴿لَنَدِينُ يَوْمَ تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة ٢٢٦) بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء والتربص والفيء؟

قال الإمام مالك: لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله، إلا جعلته نكالا. وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب.

فإذا لم يتفق اللفظ مع المعنى اللغوي كان باطلاً، كتفسير بعض الروافض قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ (رحم: ١٩) أنهما علي وفاطمة عليهما السلام، وقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (رحم: ٢٢)

^(١) عند السيوطي العلوم خمسة عشر، وسردها على النحو التالي: أحدها: اللغة، الثاني: النحو، الثالث: التصريف، الرابع: الاشتقاق، الخامس: البيان، السادس: المعاني، السابع: البديع، الثامن: علم القراءات، التاسع: أصول الدين، العاشر: أصول الفقه، الحادي عشر: أسباب النزول، الثاني عشر: علم النسخ والمنسوخ، الثالث عشر: علم الفقه، الرابع عشر: الأحاديث المسماة للمجمل والمهم، الخامس عشر: علم الموهبة. (الإتقان بإيجاز).

يعني الحسن والحسين عليهما السلام.

وكتفسير "فرعون" بالقلب في قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (اسراعات: ١٧)، ويريد به قلب الإنسان القاسي.

قال القرطبي: وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعّاظ في المقاصد الصحيحة؛ تحسينا للكلام، وترغيبا للمستمع، وهو ممنوع؛ لأنه قياس في اللغة، وذلك غير جائز، وهو أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. ^(١)

وعلم النحو ضروري للمفسر؛ لأن المعنى يتغير بتغير الحركات تغيرا كبيرا، فقوله تعالى: ﴿يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (طه: ٢٨) بنصب هاء الجلالة، ورفع همزة العلماء، والمعنى صحيح؛ لأن معنى الآية: الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم، فمن ازداد علما بالله ازداد منه خوفا، ولو عكس فضم هاء الجلالة، ونصب همزة العلماء لفسد المعنى.

قصة لطيفة:

ذكر القرطبي في "تفسيره" هذه القصة في عدم اللحن في القرآن، قال:

قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المدينة المنورة فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقرأه رجل سورة "براءة"، فقرأ عليه الآية الكريمة: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: ٣) بالجر أي بجر اللام في "رسوله" بدل الضم، فقال الأعرابي: أوقد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئاً من رسوله فأنا أيضا أبرأ من رسوله، فاستعظم الناس الأمر، وبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه، فقال: يا أعرابي! أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقال: يا أمير المؤمنين! إني قدمت المدينة، ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني؟ فأقرأني هذا الرجل سورة "براءة"، فقال: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾، فقلت: أوقد برئ الله من

^(١) تفسير القرطبي: ٣٣/١

رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ما هكذا الآية، يا أعرابي! قال: فكيف هي؟ يا أمير المؤمنين! قال: ﴿أَنَّ اللَّهَ نَرِيَءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾، فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه، أبرأ من المشركين... فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود، فوضع النحو. ^(١)

ومعرفة علم اصصرف والاشتقاق ضرورية أيضا للمفسر، حتى لا يخطئ الإنسان حبط عشواء، قال الرمخشري: من بدع التفسير قول من قال: إن "الإمام" في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِ﴾ (اسر، ٧١) جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم، قال: وهذا غلط فاحش أوجبه جهل القائل بالتصريف، فإن 'أما' لا تجمع على إمام.

وأما علوم المعاني، وأسباب، والسديع: فضرورية لمن أراد تفسير الكتاب العزيز؛ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز. وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم، فمثلا قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قَتْلِهِمُ النَّعْلَ﴾ (سجدة ٥٣) أي أشربوا حب العجل، فهو على حذف مضاف، ومثله: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ﴾ (سجدة ٨٢) المراد أهل القرية. وقوله تعالى: ﴿هَلْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ﴾ (الفره ١٨٧) ليس على الحقيقة، وإنما هو استعارة، فكما يستر اللباس العورة، ويزين الإنسان ويجمّله، كذلك لرجل والمرأة كل منهما كاللباس لصاحبه يزيّنه ويكمّله ويجمّله، وهو من روائع النظم، وندائع الكلام. وإذا حمل الإنسان المعنى على ظاهره فسد المعنى، كما يذكر أن "الفرنسيين" أرادوا ترجمة القرآن إلى لغتهم، فلما وصلوا إلى هذه الآية الكريمة: ﴿هَلْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ﴾ ترجموها بالظاهر، ولم يدركوا السر الدقيق فيها، فكانت الترجمة كالتالي "هن بطلونات لكم، وأنتم بطلونات هن"؛ لأن اللباس عندهم يسمى: "البطلون"، وهكذا ساء فهمهم، ولم يدركوا روعة تعبير القرآن.

^(١) تفسير القرطبي: ٢٤/١.

وقريب من هذا ما وقع لبعض الأعراب حين سمع قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (البقرة: ١٨٧): أخذ عقالين: أبيض وأسود، وجعل يأكل وينظر إليهما حتى كادت الشمس أن تطلع، فحاء إلى النبي ﷺ، فأخبره بذلك، فقال له: إنك لعريض القفا^(١)، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل.

وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على الاستعارة والكناية والمجاز، ولا بد في فهمهما من معرفة علم البيان والبديع، مثل قوله تعالى عن سفينة نوح ﴿تَحْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ (القمر: ١٤) أي بحفظنا ورعايتنا، وقوله: ﴿قَدِمَ صَدْقِي﴾ (يوس: ٢٠)، و﴿لِسَانٌ صَدْقِي﴾ (الشعراء: ٨٤)، و﴿حَنَاحُ الدَّلِّ﴾ (الاسراء: ٢٤). كل ذلك وأشباهه يحتاج إلى فهم علوم البلاغة وأسرار البيان.

وهكذا بقية العلوم من "أصول الفقه، وأسباب الزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وعلم القراءات"، كل ذلك مما يحتاج إليه المفسر لكتاب الله تعالى حتى لا يخطيء في الفهم، ولا تزل قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية.

وأما علم الموهبة: فيقصد منه العلم اللدني الرباني: ﴿وَعَلَّمَاهُ مِنْ دُونِ عِلْمٍ﴾ (الكهف: ٦٥) الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، ويفتح قلبه لفهم أسرارهِ، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ (سفرة: ٢٨٢) فهو ثمرة التقوى والإخلاص، ولا ينالُ هذا العلم من كان في قلبه بدعة، أو كبير، أو حب للدنيا، أو ميلٌ إلى المعاصي، قال الله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾ (الأعراف: ١٤٦) وما أجمل قول الشافعي رحمه الله:

شكوتُ إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشدني إلى تركِ المعاصي
وأخبرني بأن العلم نورٌ ونورُ الله لا يُهْدَى لِعَاصِي

قال السيوطي: ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: "هذا شيء وليس في قدرة الإنسان"، وليس كما ظننت من الإشكال.

^(١) عريض القفا: كناية عن البلاء، وسوء الفهم.

والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد، ثم قال: علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. فهذه العلوم التي ذكرناها هي كالألة للمفسر، ولا يكون مفسراً إلا بتحصيلها، فمن فسّر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه^(١).

وهذه الشروط التي ذكرها العلماء، إنما هي لتحصيل أعلى مراتب التفسير، وهناك معاني عامة يفهمها الإنسان عند سماع اللفظ الكريم، فقد سهّل الله القرآن ويسّره، وأمر بالتدبر والتذكر لكتابه المجيد: ﴿فَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (محمد ٢٤)، وذلك أدى مراتب التفسير، والله الموفق.

مراتب التفسير:

وقد قسم المرحوم الشيخ محمد عبده التفسير إلى مرتبتين:

١- مرتبة عليا.

٢- مرتبة دنيا.

أما المرتبة الأولى "العليا" فهي لا تتم إلا بأمور:

أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعت في القرآن عن طريق استعمالات أهل اللغة.

ثانيها: معرفة الأساليب الرفيعة، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه.

ثالثها: علم أحوال البشر، ومعرفة السنن الإلهية الكونية في تطور الأمم واختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعزّ وذلّ، وإيمان وكفر.

رابعها: العلم بوجه هداية القرآن لبشرية، وما كان عليه العرب في الجاهلية من شقاء وضلال، فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا يعرف فضل الإسلام من لم يقرأ حياة الجاهلية".

خامسها: العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما كانوا عليه من علم وعمل في الشؤون الدينية والدنيوية.

^(١) الإتيان: ١٨١/٢.

المرتبة الدنيا:

وأما أدنى مراتب التفسير: فهو أن يتبين بالإجمال ما يشرب قلنه عظمة الله وتنزيهه، ويصرف النفس عن الشر، ويجذبها إلى الخير، وهذه ميسرة لكل أحد، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ١٧).

أوجه التفسير:

روى السيوطي نقلاً عن ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير أربعة أوجه:

- ١- وجه تعرفه العرب من كلامها.
- ٢- وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته.
- ٣- وتفسير يعرفه العلماء.
- ٤- وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى.

أقوال العلماء في جواز التفسير بالرأي:

بعد أن عرفنا معنى "التفسير بالرأي" وشروطه، نذكر الآن أقوال العلماء فيه، وأدلة كل من المحيزين والممانعين له، حتى يظهر الحق أبلغ ساطعاً، مثل الشمس في رابعة النهار، فنقول - ومن الله نستمد العون -:

المراد بالرأي هنا الاجتهاد، وعليه فالتفسير بالرأي معناه: تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب وأسلوبهم في الخطاب، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، وقد اختلف العلماء في جواز التفسير بالرأي على مذهبين:

المذهب الأول: عدم جواز التفسير بالرأي؛ لأن التفسير موقوف على السماع، وهو قول طائفة من العلماء.

المذهب الثاني: جوار التفسير بالرأي بالشروط المتقدمة، وهو مذهب جمهور العلماء.

أدلة المانعين:

استدل المانعون لتفسير بالرأي بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:

أولاً: إن التفسير بالرأي قولٌ على الله بغير علم، وهو منهيٌّ عنه بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٦٩).

ثانياً: ما ورد في الحديث الشريف من الوعيد الشديد لمن فسر القرآن الكريم برأيه، وهو قوله ﷺ: "اتقوا الحديث عليّ إلا ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار".^(١)

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحج: ٤٤)، فقد أضاف البيان إلى الرسول ﷺ، فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن.

رابعاً: تخرّج الصحابة والتابعين من القول في القرآن بأرائهم، حتى روي عن الصديق أنه قال: أيّ سماء تظلّني؟ وأيّ أرض تقلّني؟ إذا قلتُ في القرآن برأبي، أو قلتُ فيه بما لا أعلم.

أدلة المحيزين للتفسير بالرأي:

وقد استدل المحيزون للتفسير بالرأي، وهم "الجمهور" بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:

أولاً: لقد حثنا الله على التدبر، وتعبّدنا في القرآن، فقال عز من قائل: ﴿كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُرَاتِبٌ لِّدِّتْرُو آيَاتِهِ وَلِيُنذِرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٢٩).

وقال تعالى: ﴿فَلَا يَنْدَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُتُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ٢٤).

والتدبر والتذكر لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآن، والاجتهاد في فهم معانيه، فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع أنه طريق العلم، وسبيل المعرفة؟

^(١) رواه الترمذي:.

ثانياً: إن الله تعالى قسم الناس قسمين: عامة وعلماء، وأمر بالرجوع إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَدِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣).

والاستنباط هو استخراج المعاني الدقيقة بثاقب الذهن، وهو إنما يكون بالاجتهاد والغوص في أسرار القرآن، كما يغوص السباح في أعماق البحر لاستخراج الجواهر والآلي.

ثالثاً: قالوا: لو كان التفسير بالاجتهاد غير جائز، لما كان الاجتهاد حائزاً، ولتعطل كثير من الأحكام، وهذا باطل؛ فإن المجتهد في حكم الشرع مأجور، سواء أصاب أو أخطأ مادام أنه قد استفرغ جهده، وبذل ما في وسعه بغية الوصول إلى الحق والصواب.

رابعاً: إن الصحابة قرؤوا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي ﷺ؛ إذ أنه لم يبين لهم كل شيء، بل بين لهم الضروري منه، وترك البعض الآخر الذي توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم، ولو بين لهم كل معانيه لما وقع بينهم اختلاف في التفسير.

خامساً: إن النبي ﷺ دعا لابن عباس رضيه الله عنه، فقال: "الهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل"، فلو كان "التأويل" مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل، لما كان هناك فائدة في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، فدل على أن التأويل هو التفسير بالرأي والاجتهاد.

الرد على أدلة المانعين:

وقد ردوا على أدلة المانعين بحجج دامغة، وبراهين قاطعة تثبت خطأهم، فقالوا في الرد على الدليل الأول: إن التفسير بالاجتهاد ليس قولاً على الله بغير علم، بل هو قول بعلمٍ مآدون به من الشارع، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر واحد، فكيف يكون مأجوراً إذا لم يكن مسموحاً له بالاجتهاد؟

ثانياً: أما الدليل الثاني وهو حديث: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"، فقد رد السيوطي بخمسة أدلة عليه، فقال: جملة ما تحصل في معنى التفسير بالرأي خمسة أقوال:

أحدها: التفسير من غير حصول على العلوم التي يجوز معها التفسير.

الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، فيجعل المذهب أصلاً، والتفسير تابعاً.

الرابع: الحكم بأن مراد الله كذا على وجه القطع من غير دليل.

الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.^(١)

ثالثاً: وفي الرد على الدليل الثالث قالوا: نعم! إن النبي ﷺ مأمور بالبيان، ولكنه انتقل إلى جوار الله، ولم يبين لهم كل شيء، فما ورد بيانه عنه ﷺ، ففيه الكفاية، وما لم يرد عنه بيانه فلا بد فيه من الاجتهاد وإعمال الفكر، وختام الآية يشهد ذلك: ﴿لَعَنَهُمُ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٦)، فلا بد إذا من الفكر والاجتهاد.

رابعاً: وفي الرد على الدليل الرابع قالوا: إن إحجام الصحابة إنما كان منهم ورعاً واحتياطاً خشية ألا يصيبوا عين اليقين، وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه أراد باللفظ كذا، فأمسكوا عنه خشية ألا يكون الصواب جانبهم، وأما إذا ترجع لهم وجه الصواب، فإنهم لا يمتنعون، وهذا أبو بكر الصديق يفتي في الكلالة برأيه في قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكَ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (نساء: ١٧٦)، فيقول ﷺ: أقول فيها برأي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. "الْكَلَالَةُ": ما خلا الوالد والولد.

من هذه النظرة العابرة يتبين لنا خطأ وجهة الذين منعوا تفسير القرآن بالاجتهاد، وقصروه على المنقول والمأثور، وقد علمت أدلة الجمهور القوية، وتفنيدهم لأدلة المانعين. ونزيد هنا كلمة للإمام الغزالي، وأخرى للراغب الأصفهاني، وثالثة للقرطبي حول جواز تفسير القرآن بالاجتهاد.

(١) الإتيان: ١٨٣/٢.

كلمة الإمام الغزالي:

قال الغزالي في الإحياء: إن في فهم معاني القرآن مجالا رحبا، ومتسعا بالغا، وإن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه، فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحدّ عقله.^(١)

كلمة الراغب الأصفهاني:

وقال الراغب الأصفهاني في مقدمة التفسير، بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما، قال: وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير، فمن اقتصر على المنقول، فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه، فقد عرّضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: ﴿يُذَكِّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٢٩) ^(٢)

كلمة الإمام القرطبي:

وقال العلامة القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" ما نصه:
وقال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾ (النساء: ٥٩)، وهذا فاسد؛ لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو إما يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط، أو المراد به أمر آخر، وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد قرؤوا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل، فما فائدة تخصيصه بذلك؟ ^(٣)

^(١) الإحياء: ٣/٣٦-٣٧. ^(٢) مقدمة التفسير للراغب، ص: ٤٢٣.

^(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٣٣/١.

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من الطبع واهوى، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه.

الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بعرائب القرآن، وما فيه من الحذف والإضمار، والتقديم والتأخير. تأمل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنصُرُهُمُ اللَّهُ فَتَفْصَلْهُمْ بِهِ﴾ (الأنعام: ٥٩)، فإن معناه: آتينا ثمود الناقة معجزة واضحة وآية ظاهرة، فظلموا أنفسهم بقتلها.

والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظنوا، وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير، وما عدا هذين الوجهين فلا يشملنه النهي.^(١)

* * * *

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٤/١.

القسم الثالث

التفسير الإشاري وغرائب التفسير:

النوع الثالث من التفسير هو "التفسير الإشاري"، وسنتعرض في هذا البحث إلى معنى التفسير الإشاري، إلى شروطه، وإلى آراء العلماء فيه، ثم نعقب ذلك ببيان نماذج عن التفسير الإشاري، وأهم الكتب التي نحت هذا المنحى، وما فيها من حسنات وسيئات.

معنى التفسير الإشاري:

التفسير الإشاري: هو تأويل القرآن على خلاف ظاهره؛ لإشارات خفية تظهر لبعض أولي العلم، أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس ممن نور الله بصائرهم، فأدركوا أسرار القرآن العظيم، أو انقدحت في أذهانهم بعض المعاني الدقيقة بواسطة الإلهام الإلهي، أو الفتح الرباني مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد من الآيات الكريمة.

فالتفسير الإشاري هو أن يرى المفسر معنى آخر غير معنى الظاهر تحتمله الآية الكريمة، ولكنه لا يظهر لكل إنسان، وإنما يظهر لمن فتح الله قلبه، وأنان بصيرته، وسلكه في ضمن عباده الصالحين الذين منحهم الله الفهم والإدراك، كما قال تعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَيْنًا عَسَىٰ﴾ (كهف: ٦٥).

وهذا النوع من العلم ليس من العلم الكسبي الذي ينال بالبحث والمذاكرة، وإنما هو من العلم اللدني أي الوهبي الذي هو أثر التقى والاستقامة والصلاح، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

آراء العلماء في التفسير الإشاري:

اختلف العلماء في التفسير الإشاري، وتباينت فيه آراؤهم، فمنهم من أجازته، ومنهم من منعه، ومنهم من عدّه من كمال الإيمان ومحض العرفان، ومنهم من اعتبره زيغا وضلالا، وانحرافا عن دين الله تبارك وتعالى.

والواقع أن الموضوع دقيق، يحتاج إلى بصيرة وروية، وغوص إلى أعماق الحقيقة؛ ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى، والتلاعب في آيات الله كما فعل "الباطنية"، فيكون ذلك زندقة وإلحادا، أو الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله تعالى لا يحيط به بشر؛ لأنه كلام خالق القوى والقدر، وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسراراً، ونكتا ودقائق، وعجائب لا تنقضي، فيكون ذلك من محض العرفان وكمال الإيمان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: "إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وظاهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفهاء" ^(١).

أدلة المجيزين:

وقد استدلل القائلون بجواز التفسير الإشاري بما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه في باب التفسير عند تفسير سورة "النصر"، ونص الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:

"كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من علمتم؟ فدعاني ذات يوم، فأدخلني معهم، قال: فما رأيت أنه دعاني إلا ليربهم، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (النصر) فقال بعضهم: أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره، إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم، فلم يقل شيئا،

^(١) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك، انظر "الإتقان": ١٨٥/٢.

فقال لي: أكذا تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه، فقال: ﴿إِذَا حَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، فذلك علامة أجلك: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ٣) فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول".^(١)

فهذا الفهم من ابن عباس لم يفهمه بقية الصحابة، وإنما فهمه عمر رضي الله عنه، وفهمه ابن عباس رضي الله عنه، وهو من "التفسير الإشاري" الذي يلهمه الله من شاء من خلقه، ويطلع عليه بعض عباده. فالسورة الكريمة فيها "نعي" للنبي عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى دنو أجله. ومثل هذا ما ورد في الحديث الشريف: أن النبي ﷺ خطب الناس يوما، فقال في جملة خطبته: "إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده"، فبكى أبوبكر، وفي رواية فقال: فدينك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، ففجئنا له ييكى، فلما قبض رسول الله ﷺ علمنا أنه كان هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا.^(٢)

فأبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم "بطريق الإشارة" ما لم يفهمه عامة الصحابة رضي الله عنهم، وكان الأمر كما قال.

طائفة من أقوال العلماء:

وأنا أنقل هنا طائفة من أقوال العلماء في التفسير الإشاري بإيجاز، سائلا المولى أن يلهمنا السداد والرشاد، وأن ينجبنا الخطأ والضلال، ثم أعقبها بكلمة لحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله، فهي مسك الختام، فأقول - ومن الله أستمد العون -:

كلمة الزركشي في البرهان:

قال الزركشي في البرهان: كلام الصوفية في تفسير القرآن، قيل: إنه ليس بتفسير، وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول بعضهم في قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ

^(١) نقلا عن "جمع الفوائد، وأعذب الموارد" ٢/٢٥٨.

^(٢) الحديث رواه البخاري، والترمذي.

كُفَّار ٥ (اتوبة ١٢٣) إن المراد 'النفس'، يريدون أن علة الأمر بقتال من يبينا هي القرب، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه.

كلمة النسفي والتفتازاني:

وقال النسفي في العقائد: النصوص على ظواهرها، والعدول عنها إلى معاني يدعيها أهل الباطل إلحاد.

وقال التفتازاني في شرحه على العقائد: سميت الملاحدة باطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية، قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك، يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان.^(١)

فأنت ترى أن النسفي أشار إلى "الباطنية"، وبين أن طريقهم إحاد في دين الله، والتفتازاني فصل البحث، ووضح الموضوع، فردّ على 'الباطنية' ضلالهم، وأقرّ لبعض أرباب السلوك طريقهم في استنباط الدقائق، والإشارات الخفية، وجعلها من كمال المعرفة والإيمان.

ومن هنا يظهر لنا الفرق جلياً بين "التفسير الإشاري" الذي هو تفسير بعض العارفين بالله، وبين 'التفسير الباطني' الذي هو تفسير الباطنية الملاحدة الذين يحرفون معاني الكتاب العزيز. فالأولون لا يمنعون إرادة الظاهر. بل يقولون: إنه هو الأصل والأساس، ويخصّون عليه ويقولون: لا بد من معرفة الظاهر أولاً؛ إذ من ادّعى فهم أسرار القرآن، ولم يحكم الظاهر. يكون كمن ادّعى بلوغ سطح البيت قبل أن يلج الباب.

وأما الباطنية، فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد أصلاً، وإنما المراد الباطن، وقصدهم من وراء هذا

^(١) شرح العقائد النسفية للتفتازاني.

الكلام نفي الشريعة وإبطال الأحكام، وهذا بلاشك إلحاد في الدين، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَحَدَّوْنَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْفَظُونَ عِشَانِ افْسَاقِنَا يُنْفِى فِي السَّرِّ خَيْرٌ مِّنْ أُنْبِى مَا يُؤْمَرُ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (فصلت: ٤٠).

كلام السيوطي في الإلتقان:

والعلامة السيوطي ذكر في كتابه "الإلتقان" عن ابن عطاء النص الآتي: اعلم أن التفسير من هذه الطائفة - يعني التفسير الإشاري - لكلام الله وكلام رسوله ﷺ بالمعاني العربية، ليس إحالة لظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له، ودلت عليه في عرف اللسان، ولهم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه. فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك دوجدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله ﷺ، فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا، وهو لم يقولوا ذلك، بل يقررون الظواهر على ظواهرها؛ مرادها موضوعاتها، ويفهمون عن الله ما ألهمهم^١ أقول: هذا كلام الإنصاف، فقد وضع الشيخ الحق في نصابه، وجمع بين النصوص الظاهرة، والمعاني الخفية الواردة التي تشرق على قلب المؤمن العارف بالله، كما كان الحال مع الصديق وعمر رضي الله عنهما. ولا عجب فأن الله تعالى يعطي الحكمة من يشاء، ويضع الفهم فيمن أراد، وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن "داود وسليمان عساهما نساهما" في أمر عرض عليهما، فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخر فيقول: ﴿فَفَهَّمَهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّامًا لَّكَ حُكْمًا وَعِصْمًا﴾ (الأنبياء: ٧٩).

معنى الحديث الوارد في التفسير الإشاري:

ويجدر بنا هنا أن نبين معنى الحديث الوارد في التفسير الإشاري في بيان معنى ظهر الآية وبطنها، وحدّ الحرف، ومطلع الحد إلخ؛ لتلا يتخذ الملاحدة الباطنية حجة لهم في دعواهم الباطلة

(١) الإلتقان: ١٨٥/٢.

في تفسير كلام الله تعالى على طريقتهم الباطنية، وتلاعبهم في النصوص الكريمة حسب الأهواء. روى الفريابي بسنده عن الحسن عن النبي ﷺ أنه قال: "لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع".

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: "إن هذا القرآن ليس منه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع".

وقد ذكر العلامة السيوطي رحمته الله بعض الوجوه في تأويل الحديث الشريف في معنى "الظهر والبطن"، ونحن نذكر أقرب هذه الأوجه إلى الصواب:

الوجه الأول: أن المراد بالظاهر لفظها، وبالباطن تأويلها.

الوجه الثاني: أن المراد بالظاهر، ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر، وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي اطلع الله عليها أرباب الحقائق.

الوجه الثالث: أن القصص التي قصّها الله تعالى عن الأمم الماضية، وما عاقبهم به، ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وباطنها وعظ الآخرين، وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم، فيحلّ بهم مثل ما حلّ بهم.

وأما المراد "بالحد": فهو أحكام الحلال والحرام، والمراد "بالمطلع": الوعد والوعيد، ويؤيده حديث ابن عباس السابق: "إن القرآن ذو شجون وفنون" ... الحديث، وقد مر معك ذكره.

شروط قبول التفسير الإشاري:

والتفسير الإشاري لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية، قال السيوطي: وهذا الوجه أشبهها بالصواب.^(١)

أولاً: عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم.

ثانياً: عدم ادعاء أنه المراد وحده دون الظاهر.

^(١) عن الإتيقان: ١٨٤/٢ بتصرف.

ثالثاً: ألا يكون التأويل بعيداً سخيفاً لا يحتمله اللفظ، كتفسير الباطنية قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ (النمل: ١٦) أي أن الإمام علياً ورث النبي في علمه.

رابعاً: ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي.

خامساً: ألا يكون فيه تشويش على أفهام الناس.

وبدون هذه الشرائط لا يقبل التفسير الإشاري، ويكون عند ذلك من قبيل التفسير بالهوى والرأي المنهي عنه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

كلمة قيمة للشيخ الزرقاني:

ونسوق هنا كلمة قيمة للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني حول التفسير الإشاري، فيها حكمة بالغة، ونصيحة صادقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال رحمته الله:

"ولعلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر، فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة؛ بل والإسلام كله ما هي إلا سوانح وواردات على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات، وزعموا أن الأمر ما هو إلا تخيلات، وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح، فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة، ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية، كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون للناس أنهم هم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية، واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف، وسما بهم عن حضيض الأخذ بالأسباب، ماداموا في زعمهم مع رب الأرباب، وهذا - لعمر الله - هو المصاب العظيم الذي عمل له الباطنية كي ما يهدموا التشريع من أصوله، ويأتوا بنيانه من قواعد.

فواجب النصح لإخواننا المسلمين: يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذه الشباك، ونشير عليهم أن ينفذوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير الإشارية الملتوية؛ لأنها كلها أذواق ومواجيد خارجة

عن حدود الضبط والتقيد، وكثيراً ما يختلط فيها الخيال بالحقيقة، والحق بالباطل، فالأحرى بالفطن العاقل أن ينأى نفسه عن هذه المزالق، وأن يفر بدينه من هذه الشبهات، وأمامه في الكتاب والسنة، وشروحهما على قوانين الشريعة واللغة رياض وجنات: **هـ** **سَسْأَلُونَكَ** **أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ** ﴿البقرة: ٦١﴾^(١)

كلمة حجة الإسلام الغزالي:

ويقول حجة الإسلام الغزالي **رحمه الله** في كتابه "إحياء علوم الدين" في فصل الذكر والتذكير، ما نصه: "وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثهما بعض الصوفية: أحدهما: الدعاوي الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى، والوصال المغي عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد، وارتفاع الحجاب، والمشاهدة بالرؤية، والمشاهدة بالخطاب، فيقولون: قبل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين "الحلاج" الذي صلب لأجل طلاقه كلمات من هذا الجنس. ويستشهدون بقوله: "أنا الحق"، وهذا فن من الكلام عظيم ضرره على العوام، حتى من نطق شيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. الثاني: كلمات غير مفهومة، لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة، وليس وراءها طائل، ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول، ويحير الأذهان، وقد قال ابن مسعود **رضي الله عنه**: ما حدث أحد قوماً بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنةً عليهم. وقال علي **رضي الله عنه**: كلّموا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله **ﷺ**؟

أمثلة على التأويل الإشاري الفاسد:

ثم قال - طيّب الله ثراه -: وأما الطاعات فيدحبحها ما ذكرناه من الشطح، وأمر آخر يخصها وهو

(١) مناهل العرفان: ٥٥٨/١.

(٢) روي في مقدمة صحيح مسلم موقوفاً على ابن مسعود **رضي الله عنه**.

(٣) رواه البخاري **رضي الله عنه** موقوفاً على علي **رضي الله عنه**. (٣) متفق عليه.

صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة، فهذا أيضاً حرام، وضرره عظيم. ومن أمثلة تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى: ﴿أَدْمَتْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ صَعِيَ﴾ (الذاريات: ١٧) إنه إشارة إلى قلبه، وقال: هو المراد بفرعون، وهو الطاغى على كل إنسان، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ عَصَاكَ﴾ (الأعراف: ١١٧) أي كل ما يتوكل عليه، ويعتمده مما سوى الله عز وجل، فينبغي أن يليقه.

وفي قوله ﷺ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَه" فسَّروا السحور بأنه الاستغفار في الأسحار، وأمثال ذلك حتى ليحرفوا القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره، وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وسائر العلماء، وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعاً، كتزويل فرعون على القلب، فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده، وبعضها يعلم بطلانه بغالب الظن، وكل ذلك حرام وضلالة، وإفساد للدين على الخلق.

ومن يستحيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ، يضاهي من يستحيز الاختراع والوضع "الكذب" على رسول الله ﷺ كمن يضع في كل مسألة يراها حديثاً عن النبي ﷺ. فذلك ظلم وضلال، ودحول في الوعيد: "من كذب عني متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أظم وأعظم؛ لأنه مبطل للثقة بالألفاظ، وقاطع طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكيفية." انتهى كلام الغزالي رحمه الله.

خلاصة البحث:

ومما تقدم يتبين لنا أن التفسير الإشاري له ما يؤيده من الشرع، ولكنه قد دخلت عليه بعض التأويلات الفاسدة، وسلك فيه بعض الناس مسلك الباطنية، ولم يراعوا الشروط التي وضعها العلماء، وأخذوا يخطئون فيه خبط عشواء، بل أصبح كل من هبَّ ودبَّ: يتناول على كتاب الله تعالى،

فيتأوله حسب ما يحيله عليه الهوى، أو يوسوس له به الشيطان، ويرغم أنه من التفسير الإشاري مع أنه سفاهة وضلالة وجهالة؛ لأنه تعريف لكتاب الله، وسلوك لمسلك الباطنية الملاحدة، وهو وإن لم يكن تحريفاً لألفاظ، فإنه تحريف لمعانيه، ولقد سمعت من يستشهد بالآية الكريمة: ﴿قُلِ اللَّهُ تَعَالَى دَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأعم: ٩١) على ضرورة ملازمة المرید لذكر الله تعالى بلفظ "الله"، فجعل هذه اللفظة مقول القول أي "قل: الله"، وما درى هذا الجاهل الغي أن هذه جملة حذف منها الخبر، والتقدير: "الله أنزله" بدليل سياق الآية الكريمة: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى...﴾ إلى قوله ﴿قُلِ اللَّهُ تَعَالَى دَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأعم: ٩١). وأمثال هذا التخييط كثير، فلا ينبغي لعلماء المسلمين أن يسمحوا لأمثال هؤلاء الجهلة بالتطاول على كتاب الله، وبتفسيره بما يخالف الظاهر، ويجافي الحق والصواب زعماً منهم أنه من نوع "التفسير الإشاري"، فالتفسير له حدود وشروط، وليس لكل إنسان أن يقول فيه برأيه، أو يعبث في نصوصه بفهمه العليل، ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: 'نصف طيب يفسد الأبدان، ونصف عالم يفسد الأديان'، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

غرائب التفسير:

ذكر العلامة السيوطي في كتابه "الإتقان" نقلاً عن الكرمانى أنه ألف كتاباً في مجلدين سماه "العجائب والغرائب"، ضمَّنه أقوالاً منكراً في التفسير، لا يجوز قولها ولا الاعتماد عليها؛ لأنها من أقوال أهل الضلال، وإما ذكرها للتحذير منها، وقال: إنما أردت بذكرها أن يعلم الناس أن فيمن يدّعي العلم حقى، ونحن ننقل طرفاً منها، وننقل بعض أقوال أخرى عن الباطنية حتى يحذر المسلمون من أمثال هذه الأباطيل التي دخلت على الأمة الإسلامية بسبب التعصب الأعمى واتباع الأهواء.

أمثلة على هذه الغرائب:

أولاً: في قوله تعالى: ﴿حَمَّ ۖ عَسَقَ﴾ (الشورى: ٢٠١) قالوا: الحاء حرب عليٍّ ومعاوية، والميم ولاية بني مروان، والعين ولاية العباسيين، والسين ولاية السفينيين، والقاف القدوة بالمهدي... إلى غير ما هنالك من الضلال.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (القرة: ١٧٩) قالوا: القصاص المراد به قصص القرآن، وهو باطل لغة وشرعاً، وقول لا يقول به إلا الجهلاء.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (البقرة: ٢٦٠) قالوا: إن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه، وفسروه بمعنى "ولكن ليسكن صديقي"، وهذا بعيد جداً.

رابعاً: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (البقرة: ٢٨٦) قالوا: إنه الحبُّ والعشق، ففسرُوا ما لا طاقة للإنسان به بهذا التفسير الباطل، وهذا حكاية الكواشي في تفسيره.

خامساً: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ شَرَّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (العلق: ٣) قالوا: إنه الذكر إذا انتصب، وهذا - بلا شك - جرأة غريبة، ووقاحة شنيعة لا تصدر إلا من سفيه أحمق.

سادساً: قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَلْ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً إِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾ (يس: ٨٠) قالوا: المراد بالشجر الأخضر "إبراهيم"، ونارا أي نور محمد ﷺ، فإذا أنتم منه توقدون أي تقتبسون الدين.^(١)

وهذا التفسير من الغرائب لا تدل عليه اللغة، وهو تأويل باطل لنصوص القرآن، وإن كان سبكه جميلاً وعبارته لطيفة.

نماذج عن تفسير الشيعة:

الشيعة هم فرق عديدة، أسرفوا في حبِّ الإمام عليٍّ كرم الله وجهه، فمنهم من أغرق في نفس

(١) الإتقان: ١٨٦/٢ بتصرف.

التشيع حتى كفر، وعلى رأس هؤلاء ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي ما اعتنق الإسلام إلا بقصد الكيد له، والدس فيه، ومنهم من يعتقد بأن الأمين جبريل قد أتاه وأخطأ في النزول، وأنه كان سينزل بالرسالة على عليٍّ عليه السلام، فأخطأ ونزل على محمد صلى الله عليه وآله. وهؤلاء كانوا دائماً في حرب وخصومة مع المسلمين، حتى ورد أن علياً نفسه شنَّ الغارة عليهم، وحاربهم، وطاردهم على كفرهم وضلالهم.

ومهم أناس معتدلون، لم يسقطوا في هاوية الكفر، وإنما حالفوا أهل السنة والجماعة، واعتقدوا بأفضلية عليٍّ عليه السلام على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وأنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وبأحقيته بالخلافة؛ لأنه من أهل البيت، واعتقدوا بأن الخلفاء الثلاثة قد سلبوا علياً عليه السلام حقه في توليهم الخلافة، ومنهم من يفضل علياً عليه السلام فقط، ومنهم من لا يكتفي بذلك، بل يشتم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، ويعتقد فيهم الضلال - والعياذ بالله - مع أن الله تعالى أثنى عليهما في آيات عديدة، وجعلهم من خاصة أصحاب نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وسنعرض إلى نماذج من تأويلات "الاثنا عشرية"، والشيعة "السبئية" في كتاب الله الكريم.

من تفسيرات الشيعة "الاثنا عشرية":

- ١ لَا تَقُصُّ عَلَيْهِمْ (الحج: ٢٩) فسّروه ببقاء الإمام علي عليه السلام.
- ٢ لَا تَقُصُّ عَلَيْهِمْ (سجدة: ٢٦) (سجدة: ٧، ٦) الراجعة: الحسين، والرادفة: أبوه علي كرم الله وجهه عليه السلام.
- ٣ لَا تَقُصُّ عَلَيْهِمْ (سجدة: ٢٦) (سجدة: ٥٥) يعني بالذين آمنوا: الأئمة الاثني عشرية.
- ٤ لَا تَقُصُّ عَلَيْهِمْ (سجدة: ٢٦) (سجدة: ٥١) أي لا تتخذوا إمامين، إنما هو إمام واحد.
- ٥ لَا تَقُصُّ عَلَيْهِمْ (سجدة: ٢٦) (سجدة: ٦٩) أي أشرقت بنور الإمام عليه السلام.
- ٦ لَا تَقُصُّ عَلَيْهِمْ (سجدة: ٢٦) (سجدة: ١٨) الآية، فسّروها

بأن من لم يقر بولاية علي عليه السلام بطل عمله، وأصبح كالرماد الذي تحمله الريح فتذروه.
٧- ﴿لَنَسِيكَ كُتُبَ تَرَاثِي﴾ (سأ: ٤٠) أي من شيعة أبي تراب وهي كنية علي عليه السلام.

من تفسيرات السبيئة:

١ السبيئة من الشيعة، وهو يزعمون أن عليا كرم الله وجهه في السحاب، ويفسرون الرعد بأنه صوت علي عليه السلام، والبرق لمعان سوطه، أو تبسمه، وإذا سمع أحدهم صوت الرعد يقول: عليك السلام يا أمير المؤمنين!

٢ ومن مزاعمهم أنهم يعتقدون بأن محمدا صلى الله عليه وآله سرجع إلى الحياة الدنيا، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (القصص: ٨٥) أي سرجعك إلى الدنيا.

٣- وفي آية الأمانة ﴿يَا عَرَضَا الْأَمَانَةِ... وَحَمَلَهَا الْأُنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ضَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب: ٧٢) يزعمون أن الظلوم الجهول هو أبو بكر عليه السلام.

٤ وفي قوله تعالى: ﴿كَمَلِ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ (الحشر: ١٦) يفسرون الشيطان بأنه عمر عليه السلام.^(١)

ومن تفاسير الشيعة كتاب يسمى "مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار" وهو مطبوع، مؤلفه يدعى المولى "الكازلاني" من النحف، وهذا التفسير مشتمل على تأويلات تشبه تأويلات الباطنية، فالأرض يفسرها بالدين، وبالأئمة عليهم السلام، وبالشيعة، وبالقلوب التي هي محل العلم وقراره، وبأخبار الأمم الماضية... إلخ.

فيقول في قوله تعالى: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زُرْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْمِعْ﴾ (النساء: ٩٧) المراد دين الله وكتاب الله. ويقول في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ﴾ (عمر: ٨٢) المراد أولم ينظروا في القرآن... إلخ.

فأنت ترى أنه قد حمل اللفظ الذي لا يجهله أحد على معان غريبة من غير دليل، وما حمله على ذلك إلا مركب الهوى، والتعصب الأعمى لمذهبه، وذلك لا شك ضلال لا يقل عن ضلال الباطنية ولا البهائية: ﴿وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (عافر: ٣٣).^(١)

تفسيرات الباطنية:

الباطنية قوم لا يقبلون الأخذ بظاهر القرآن، وإنما يقولون: إن القرآن له "ظاهر وباطن"، ويعتقدون بأن المراد منه "الباطن" دون الظاهر، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿فَصُرَبٌ بِهِمْ بُشُورٌ لَهُ نَاتٍ نَاطُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾ (الحديد: ١٣).

وهم فرق متعددة نذكر أهمها:

- ١ - الإسماعيلية: نسبة إلى "إسماعيل" أكبر أولاد جعفر الصادق، وكانوا يعتقدون فيه الإمامة.
- ٢ - القرامطة: نسبة إلى "قرمط" إحدى قرى واسط، وقد تزعمهم رجل منها اسمه: "حمدان".
- ٣ - السبعية: نسبة إلى "السبعة"؛ لأنهم يعتقدون أن في كل سبعة منهم إماما يقتدى به.
- ٤ - الحرّمية: نسبة إلى "الحرمة"، وذلك؛ لأن هؤلاء يستحيون المحرمات والفواحش.^(٢)

نماذج عن تفسير الباطنية:

- ١ - قوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ (الاشقاق: ١٩) قالوا: إنه إشارة إلى الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء عليهم السلام، أي لتسلكن سبيل من قبلكم بالغدر في الأئمة بعد الأنبياء.

- ٢ - قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَئِكَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُوهُ﴾ (يوس: ١٥) يفسرونه: ﴿أَوْ بَدِّلُوهُ﴾ أي بدّل عليا، ومعلوم أن عليا لم يسبق له ذكر.

^(١) انظر كتاب "الوشية في نقد عقائد الشيعة" ص: ٦٥. و"الفرق بين الفرق" للبغدادي، ص: ٢٣٠.

^(٢) انظر كتاب "الفرق بين الفرق" للبغدادي.

- ٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْنَوَاتُهُ كَفَرُوا تَمَّةَ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يُعْصِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ (سواء: ١٣٧) قالوا: إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، آمنوا بالنبي أولا، ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي رضي الله عنه، ثم آمنوا بالبيعة لعلي رضي الله عنه، ثم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة. ^(١)
- ٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْخُوا بَقْرَةَ﴾ (البقرة: ٦٧) قالوا: المراد بالبقرة "عائشة" رضي الله عنها. والمراد ﴿أَصْرَنُوهُ نَعَصَ﴾ (البقرة: ٧٣) : طلحة والزبير رضي الله عنهما.
- ٥- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَالْأَمْثَلُ﴾ (البقرة: ٩٠) قالوا: المراد بهما: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
- قاتلهم الله أنى يوفكون -.

وباختصار، فمذهب الباطنية وباء وضلال، وانتقل إليهم من الجوس، وهو يؤولون "الجنابة" بإفشاء السر، ويؤولون "الغسل" بتحديد العهد، و"التيمم" بالأخذ عن المأذون، و"الصوم" بالإمساك عن كشف السر إلى آخر ما لديهم من ضلالات ونجاسات. وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون؛ لأنها تؤدي إلى نقض ببيان الشريعة حجرا حجرا، وتجعل القرآن العوبة بين أيدي هؤلاء الأنعام، ومن فضل الله أن كتبهم لم تظهر إلى الوجود، وأنهم يخفون هذا في نفوسهم، وينفثون به بين كل حين وآخر، وهم إلى الزوال والفناء إن شاء الله: ﴿وَاللَّهُ عَالِمُ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٢١).

(١) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، ص: ٦٥.

أشهر كتب التفسير بالرواية والدراية والإشارة

مع معرف موضح عن أصحابها

أشهر كتب التفسير بالمأثور:

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	تاريخ الوفاة	الشهرة
١	جامع البيان في تفسير القرآن	محمد بن جرير الطبري	٣١٠هـ	تفسير الطبري
٢	بحر العلوم	نصر بن محمد السمرقندي	٣٧٣هـ	تفسير السمرقندي
٣	الكشف والبيان	أحمد بن إبراهيم الثعبي النيسابوري	٤٢٧هـ	تفسير الثعالي
٤	معالم التنزيل	الحسين بن مسعود البعوي	٥١٠هـ	تفسير البغوي
٥	تحرر الوحي في تفسير الكتاب العزيز	عبد الحق بن غالب الأندلسي	٥٤٦هـ	تفسير ابن عطية
٦	تفسير القرآن العظيم	إسماعيل بن عمر الدمشقي	٧٧٤هـ	تفسير ابن كثير
٧	الجواهر الحسان في تفسير القرآن	عبد الرحمن بن محمد الثعالبي	٨٧٦هـ	تفسير الجواهر
٨	الدر المنثور في التفسير بالمأثور	جلال الدين السيوطي	٩١١هـ	تفسير السيوطي

التعريف بكتب التفسير بالمأثور

١- تفسير ابن جرير:

مؤلفه: هو ابن جرير الطبري، وكنيته "أبو جعفر" ولد سنة ٢٢٤هـ، وتوفي سنة ٣١٠هـ، وكتابه من أجل التفاسير بالمأثور، وأصحبها وأجمعها لأقوال الصحابة والتابعين، ويعتبر المرجع الأول للمفسرين، قال النووي رحمته الله:
 "كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله".

مزاي هذا التفسير:

- ١- اعتماده على المأثور من أقوال النبي ﷺ والصحابة والتابعين.
 - ٢- عرضه للأسانيد وللأقوال المروية، وترجيحه للروايات.
 - ٣- إحاطته بالناسخ والمنسوخ من الآيات، ومعرفته لطرق الرواية: صحيحة وسقيمة.
 - ٤- ذكره لوجوه الإعراب، واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات الكريمة.
- وأخيرا فهو كتاب عظيم جليل، حافل بالروائع إلا أنه يذكر أحيانا أخبارا بأسانيد غير صحيحة، ثم لا يثبت على عدم صحتها، كما أنه يسوق بعض أخبار هي من "الروايات الإسرائيلية"، وتفسيره مطبوع منتشر في الأقطار، وهو عمدة لأكثر المفسرين.

٢- تفسير السمرقندي:

مؤلفه: نصر بن محمد السمرقندي، وكنيته 'أبو الليث' توفي سنة ٣٧٣هـ، وكتابه يسمى: "بحر العلوم"، وهو تفسير بالمأثور، يذكر فيه كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين، غير أنه لا يذكر الأسانيد، وهو مخطوط في مجلدين، وتوجد نسخة منه في مكتبة الأزهر.

٣- تفسير الثعلبي:

مؤلف هذا التفسير: هو أحمد بن إبراهيم الثعلبي اليسابوري، المقرئ المفسر، كنيته "أبو إسحاق"، وقد توفي سنة ٤٢٧هـ، أما ولادته فليست معروفة على وجه الضبط، وكتابه يسمى "الكشف والبيان عن تفسير القرآن".

يفسر القرآن بما ورد عن السلف مع احتصاره للأسانيد اكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب، ويتوسع في الأبحاث النحوية والفقهية، وهو مولع بالقصص والأخبار، ولهذا فإننا نجد في تفسيره "قصصا إسرائيلية" نهاية في العراة، بل منها ما هو باطل قطعاً.

يقول ابن تيمية عنه: "الثعلبي في نفسه فيه خير ودين، ولكنه حاطب ليل".^(١) وتفسيره مخطوط غير كامل ينتهي إلى آخر سورة الفرقان، وهو موجود بمكتبة الأزهر، وباقي الكتاب مفقود.

٤- تفسير البغوي:

مؤلف هذا التفسير: هو الحسين بن مسعود الفراء البغوي، الفقيه، المفسر المحدث الملقب بـ "محيي السنة، كنيته "أبو محمد" توفي سنة ٥١٠هـ بعد أن جاوز الثمانين من العمر، وكان إماماً جليلاً، ورعاً راهداً، جامعاً بين العلم والعمل، وقد عدّه السبكي من أعلام عمماء الشافعية.

وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: "والبغوي في تفسيره مختصر من الثعلبي، ولكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة، والآراء المبتدعة".^(٢)

وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير. كما طبع مع تفسير الخازن، وتفسيره هذا فيه بعض "القصص الإسرائيلية"، ولكنه في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور.

(١) أصول التفسير لابن تيمية ص: ١٩.

(٢) المرجع السابق ص: ١٩.

٥- تفسير ابن عطية:

مؤلف هذا التفسير: هو عبد الحق بن غالب بن عطية، الأندلسي، المغربي، الغرناطي، وكنيته "أبو محمد"، ولد سنة ٤٨١هـ، وتوفي سنة ٥٤٦هـ.

كان نحويًا لغويًا، أدبياً شاعراً على غاية من الذكاء والدهاء، وقد تولى القضاء بالأندلس في العصور الذهبية للإسلام، وتفسيره يسمى "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، وقد جمع فيه مؤلفه الأقوال التي ذكرها علماء التفسير بالمأثور، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها.

وابن تيمية في فتاواه يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية، وتفسير الزمخشري، فيقول: "وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلاً وبحثاً وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير".^(١)

وهذا الكتاب على شهرته الواسعة، ومزايه الفريدة، لا يزال مخطوطاً إلى اليوم، وهو يقع في عشر مجلدات كبار، ولعل الله يوفق من يخرج لنا هذا الكنز الثمين، ويطبعه ليعم به نفعه.

٦- تفسير ابن كثير:

مؤلف هذا التفسير هو الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير، القرشي الدمشقي، كنيته "أبو الفداء"، ولد سنة ٧٠٠هـ، وتوفي سنة ٧٧٤هـ.

كان ابن كثير **رحمته الله** جبلاً شامخاً، وبحراً ذاخراً في جميع العلوم، وخاصة في التاريخ والحديث والتفسير، وكان إماماً جليلاً، متفناً في أسلوب الكتابة والتأليف، قال الذهبي عنه:

"الإمام المفتي، المحدث البار، فقيه متفّن، محدث متقن، مفسّر نقال، وله تصانيف مفيدة".
وتفسيره هذا يسمى "تفسير القرآن العظيم" وهو من أشهر ما دوّن في التفسير بالمأثور، ويعتبر الكتاب الثاني بعد كتاب الطبري، اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف، فروى

(١) فتاوى ابن تيمية: ١٤٢/٢.

الأحاديث والآثار مسددة إلى أصحابها، وتكلم عن بعضها بالجرح والتعديل، ورد ما كان منها منكراً، أو غير صحيح، وهكذا يعتبر تفسيره من أحسن ما كتب في التفسير بالمأثور. وطريقته في التفسير أنه يذكر الآية، ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، ويأتي لها بشواهد من آيات أخرى، ويقارن بين هذه الآيات حتى يتبين المعنى ويظهر المراد، وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير، الذي يسمونه "تفسير القرآن بالقرآن".

وأنا أنقل طرفاً مما جاء في مقدمة تفسيره، يقول - طيب الله تراد - :
 فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك، فعليك بالنسبة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام الشافعي **كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى:**
 أَرَأَيْتَ لَكَ اللَّهُ (النساء: ١٠٥).

وقال **عليه السلام**: "ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه".^(١)
 ومما يمتاز به "ابن كثير" أنه ينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من مكرات الإسرائيليات ويحذر منها، وعلى الجملة: فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيره وتاريخه، وهما من خير ما ألف، ومن أفضل ما كتب، وتفسيره هذا من أصح التفاسير بالمأثور، وإن لم يكن أصحابها جميعاً.

١ - تفسير الجواهر:

مؤلف هذا التفسير: هو الإمام الجليل عبد الرحمن بن محمد بن محنوف الثعالبي، الجرائري المغربي، المتوفى سنة ٨٧٦هـ، وتفسيره هذا من التفسير بالمأثور، نقل فيه أقوال السلف الصالح، وميز بين الصحيح والضعيف، وتفسيره هذا مطبوع.

^(١) تفسير ابن كثير "٣/١".

٨- تفسير السيوطي:

مؤلف هذا التفسير: الإمام الحجة الثقة جلال الدين السيوطي، صاحب المؤلفات الشهيرة، المولود سنة ٨٤٩هـ، المتوفى سنة ٩١١هـ، وتفسيره هو المسمى "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" قال في مقدمته: إنه لخصه من كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند إلى رسول الله ﷺ، وهو مطبوع بمصر، وقد ذكر في كتابه الإتيان: أنه شرع في تفسير جامع لما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة، والأقوال المعقولة، والاستنباط، والإشارات، والأعاريب، والنبغات، ونكت البلاغة، ومحاسن البديع، وسماه "مجمع البحرين، ومطلع البدرين"، وهو غير هذا التفسير المسمى بالدر، وقد أحصيت مؤلفاته، فبلغت قريبا من خمس مائة، رحمه الله تعالى على ما قدم في سبيل خدمة العلم والدين.

مشاهير كتب التفسير بالدراية

أشهر كتب التفسير بالدراية "بالرأي"

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	تاريخ الوفاة	الشهرة
١	مفاتيح الغيب	محمد بن عمر بن الحسين الرازي	٦٠٦هـ	تفسير الرازي
٢	أنوار التنزيل وأسرار التأويل	عبد الله بن عمر البضاوي	٦٨٥هـ	تفسير البضاوي
٣	لباب التأويل في معاني التنزيل	عبد الله بن محمد المعروف بالخازن	٧٤١هـ	تفسير الخازن
٤	مدارك التنزيل وحقائق التأويل	عبد الله بن أحمد النسفي	٧٠١هـ	تفسير النسفي
٥	غرائب القرآن ورغائب الفرقان	نظام الدين الحسن محمد النيسابوري	٧٢٨هـ	تفسير النيسابوري
٦	إرشاد العقل السليم	محمد بن محمد بن مصطفى الطحاوي	٩٥٢هـ	تفسير أبي السعود
٧	البحر المحيط	محمد بن يوسف بن حيان الأنطلسي	٧٤٥هـ	تفسير أبي حيان
٨	روح المعاني	شهاب الدين محمد الألوسي البغدادى	١٢٧٠هـ	تفسير الألوسي
٩	السراج المنير	محمد الشريفي الخطيب	٩٧٧هـ	تفسير الخطيب
١٠	تفسير الجلالين	أ- جلال الدين المحلى	٨٦٤هـ	تفسير الجلالين
		ب- جلال الدين السيوطي	٩١١هـ	

التعريف بكتب التفسير بالرأي

١- تفسير الفخر الرازي:

مؤلف هذا التفسير: هو العلامة الشيخ محمد بن عمر الرازي، المتوفى سنة ٦٠٦هـ، وتفسيره يسمى "مفاتيح الغيب"، وقد سلك في تفسيره مسلك الحكماء الإلهيين، فصاغ أدلته في مباحث الإلهيات، ورد على المعتزلة والفرق الضالة بالحجج الدامعة، والبراهين القاطعة، وتعرض لشبهات المنكرين والجاحدين بالنقض والتفنيد، وتفسيره من أوسع التفاسير في موضوع علم الكلام، كما أنه في العلوم الطبيعية والكونية إمام جليل، فقد تكلم عن الأفلاك والأبراج، وعن السماء والأرض، والحيوان والنبات، وفي أجزاء الإنسان بشكل واسع، وغرضه نصره الحق، وإقامة البراهين على وجود الله عزّ وعلا، والرد على أهل الزيغ والضلال.

٢- تفسير البيضاوي:

مؤلف هذا التفسير: هو العالم الجليل الشيخ عبد الله البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥هـ، وتفسيره يسمى "أنوار التنزيل"، وهو كتاب جليل دقيق، جامع بين الرواية والدراية، وهو يقرر الأدلة على مذهب أهل السنة، وهو حجة ثبت، وقد التزم أن يحتم كل سورة بما روي في فضلها من الأحاديث غير أنه لم يتحرر الصحيح، وله حواش عديدة أشهرها حاشية الشهاب الخفاجي، وحاشية سعدي أفندي.

٣- تفسير الخازن:

مؤلف هذا التفسير: الإمام عبد الله بن محمد، المشهور بالخازن، المتوفى سنة ٧٤١هـ، وتفسيره يسمى "لباب التأويل في معاني التنزيل"، وهو تفسير مشهور - يعني بالمأثور - بيد أنه لا يذكر السند، وعبارته سهلة لا تعقيد فيها ولا غموض، وله ولوع بالتوسع في الروايات والقصص،

وقد يذكر في تفسيره بعض الروايات الإسرائيلية؛ لبيته على ما فيها من باطل، فيسوق القصة الطويلة، ثم يحكم عليها بالضعف أو الكذب، ولكنه في بعض الأحيان يسكت عنها، حتى يظن القارئ أن هذه الرواية صحيحة، وبالجملة فتفسيره حسن رائع، لولا كثرة ما فيه من قصص وروايات لا يحسن ذكرها؛ لكونها ضعيفة أو مكذوبة.

٤ - تفسير النسفي:

مؤلف هذا التفسير هو الشيخ العالم الزاهد عبد الله بن أحمد السفي، المتوفى سنة ٧٠١هـ، وتفسيره يسمى 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل'، وهو تفسير جليل، متداول مشهور، سهل ودقيق، يعتبر بالنسبة لبقية التفاسير بالرأي أوجز تفسير وأوسطه، قال فيه صاحب كشف الظنون: "هو كتاب وسط في التأويلات، جامع لوجوه الإعراب والقراءات، متضمن لدقائق علم البديع والإشارات، مرشح لأقويل أهل السنة والجماعة، حال من أباطيل أهل البدع والضلالة، ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل".

٥ - تفسير النيسابوري:

مؤلف هذا التفسير: هو الشيخ نظام الدين الحسن محمد النيسابوري، المتوفى ٧٢٨هـ، وتفسيره يسمى "غرائب القرآن ورغائب الفرقان"، ويمتاز هذا التفسير بسهولة عبارته وبتحقيق ألفاظه مع خبوه من الحشو والتعقيد، وقد عُني بأمرين يلتزمهما: الكلام على القراءات، والكلام على التفسير الإشاري، وهو مطبوع طبعة شهيرة على هامش تفسير ابن جرير، وهو مختصر لتفسير الفخر الرازي مع تهذيب كبير.

٦ - تفسير أبي السعود:

مؤلف هذا التفسير العالم اللعوي، الحجة الضليع، القاضي محمد بن محمد بن مصطفى الطحاوي، المشهور بأبي السعود، المتوفى سنة ٩٥٢هـ، وتفسيره هذا يعتبر من أحسن التفاسير وأجمعها؛

لأنه غاية في حسن الصوع، وجمال التعبير، كشف فيه عن أسرار البلاغة القرآنية، والحكم الربانية، يستهويك حسن تعبيره، ويروقك سلامة تفكيره، ويروعك ما أخذ نفسه به من تحلية بلاغة القرآن، والعناية في بيان إعجازه مع سلامة في الذوق، ومحافظة على عقائد أهل السنة، وبعد عن الحشو والتطويل، وتفسيره دقيق يحتاج لفهمه الخاصة من أهل العلم.

٧- تفسير أبي حيان:

مؤلف هذا التفسير هو الشيخ محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، المتوفى سنة ٧٤٥هـ، وتفسيره يسمى "البحر المحيط"، وهو في ثماني مجلدات ضخمة، وقد جمع المؤلف فيه فنون العلوم من نحو، وصرف، وبلاغة، وأحكام فقهية إلى غير ما هنالك، ويعتبر هذا التفسير مرجعاً هاماً من مراجع التفسير، وعبارته سهلة، ليس فيها تعقيد أو غموض، وسماه "البحر المحيط"؛ لكثرة ما فيه من علوم متنوعة تتعلق بمادة التفسير.

٨- تفسير الألوسي:

مؤلف هذا التفسير هو الإمام العالم الجليل شهاب الدين السيد محمود الألوسي المتوفى سنة ١٢٧٠هـ مفتي بغداد، حجة الأدباء، وقدوة العلماء، ومرجع أهل الفضل والعرفان، كان رحمه الله على جانب عظيم من الفهم والعلم وسعة الاطلاع، وكتابه المسمى 'روح المعاني' جامع لآراء السلف رواية ودراية، مشتمل على أقوال أهل العلم، جامع لخلاصة ما سبقه من التفاسير، وهو شديد النقد للروايات الإسرائيلية، يعتني بالتفسير الإشاري، وبوجوه البلاغة والبيان، ويعتبر تفسيره من خير المراجع في علم التفسير بالرواية والدراية والإشارة.

أشهر تفاسير آيات الأحكام

الرقم	اسم الكتاب والمذهب	اسم المؤلف	تاريخ الوفاة	الشهرة
١	أحكام القرآن (حنفي)	أحمد بن علي الرازي الجصاص	٣٧٠هـ	تفسير الجصاص
٢	أحكام القرآن (شافعي)	علي بن محمد الطبري الكيا الهراسي	٥٠٤هـ	تفسير الكيا الهراسي
٣	الإكليل في استنباط التنزيل (شافعي)	جلال الدين السيوطي	٩١١هـ	تفسير السيوطي
٤	أحكام القرآن (مالكي)	محمد بن عبد الله الأندلسي	٥٤٣هـ	تفسير ابن العربي
٥	الجامع لأحكام القرآن (مالكي)	محمد بن أحمد بن فرح القرطبي	٦٧١هـ	تفسير القرطبي
٦	كنز العرفان (شيعي)	مقداد بن عبد الله السيوري	التاسع الهجري	تفسير السيوري
٧	الثمرات اليباعة (زيدية)	يوسف بن أحمد الثلاثي	٨٣٢هـ	تفسير الزيدي

أشهر كتب التفسير الإشاري

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	الشهرة
١	تفسير القرآن الكريم	سهل بن عبد الله التستري	تفسير التستري
٢	حقائق التفسير	أبو عبد الرحمن السلمى	تفسير السلمى
٣	الكشف والبيان	أحمد بن إبراهيم النيسابوري	تفسير النيسابوري
٤	تفسير ابن عربي	محيي الدين بن عربي	تفسير ابن عربي
٥	روح المعاني	شهاب الدين محمد الآلوسي	تفسير الآلوسي

أشهر تفاسير المعتزلة والشيعة

الرقم	اسم الكتاب والمذهب	اسم المؤلف	تاريخ الوفاة	الشهرة
١	تنزيه القرآن عن المطاعن (معتزلي)	عبد الحار بن أحمد الحمداي	٤١٥هـ	تفسير احمداي
٢	أمالى الشريف المرتضى (معتزلي)	علي بن أحمد الحسين	٤٣٦هـ	تفسير المرتضى
٣	الكشاف (معتزلي)	محمود بن عمر الزمخشري	٥٣٨هـ	تفسير الزمخشري
٤	مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار	عبد الطيف الكارزلي	غير معروف	تفسير المشكاة
(شيعة)				
٥	تفسير العسكري (شيعة)	الحسن بن علي الهادي	٢٦٠هـ	تفسير العسكري
٦	مجمع البيان (شيعة)	الفصل بن الحسن الطبرسي	٥٣٨هـ	تفسير الطبرسي
٧	الصافي في تفسير القرآن (شيعة)	محمد بن الشاه مرتضى الكاشي	١٠٩٠هـ	تفسير الكاشي
٨	تفسير القرآن (شيعة)	عبد الله بن محمد العلوي	١٢٤٢هـ	تفسير العلوي
٩	بيان السعادة (شيعة)	سلطان محمد بن حيدر الخراساني	١٣١٥هـ	تفسير الخراساني

أشهر كتب التفسير في العصر الحديث

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	الشهرة
١	تفسير القرآن الكريم	محمد رشيد رضا	تفسير المنار
٢	تفسير المراغي	أحمد مصطفى المراغي	تفسير المراعي
٣	محاسن التأويل	جمال الدين القاسمي	تفسير انقاسمي
٤	في ظلال القرآن	الشهيد سيد قطب	تفسير اطلال
٥	التفسير الواضح	محمد محمود الحجازي	التفسير الواضح
٦	تفسير الجواهر	طباطبائي جوهرى	تفسير الجوهري
٧	تيسير التفسير	الشيخ عبد الجليل عيسى	تفسير عيسى
٨	المصحف المفسر	محمد فريد وجدي	تفسير وجدي
٩	الهداية والعرفان	أبو زيد الدمنهوري	تفسير الدمنهوري
١٠	صفوة البيان	حسين محوف	تفسير محوف
١١	فتح البيان	صديق حسن خان	تفسير حسن خان

وهناك تفاسير أخرى غير هذه التفاسير السابقة، لم نذكرها خشية التطويل، والله الموفق.
واللهادي إلى سواء السبيل.

الفصل الثامن:

المفسرون من التابعين

إذا ذكر المفسرون من التابعين، فإنهم يعتبرون كثرة كثيرة، ويعدون في العدد أكثر من الصحابة، ذلك؛ لأن الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة لا يزيدون على عشرة - كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه الإتقان -، وقد تقدم معنا أسماءهم، وذكرنا نبذة عن ترجمة مشاهيرهم. أما التابعون فقد كثر فيهم المفسرون، واشتهروا شهرة واسعة، ونبغ فيهم رجال أفذاذ، اعتسوا عناية كبيرة بتفسير كتاب الله تعالى، وعنهم نقل المفسرون معظم الآراء، وقد انقسموا إلى طبقات ثلاث:

١- طبقة أهل مكة.

٢- طبقة أهل المدينة.

٣- طبقة أهل العراق.

١- أما الطبقة الأولى:

وهي طبقة أهل مكة، فقد أخذوا علومهم من شيخ المفسرين وترجمان القرآن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وقد نقل السيوطي عن ابن تيمية رحمته الله أنه قال: "أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه".

وقد اشتهر فيهم عدد كبير، وظهر فيهم رجال أفذاذ، على رأسهم: "مجاهد، وعطاء، وعكرمة، وطاوس، وسعيد بن جبير"، وسنعرض بترجمة موجزة لحياة هؤلاء العلماء الأعلام:

مجاهد بن جبر:

أما مجاهد: فقد ولد سنة ٢١، وتوفي سنة ١٠٣ هجرية، وهو: مجاهد بن جبر، وكنيته أبو الحجاج

المكي، كان من أشهر العلماء في التفسير، قال عنه الذهبي: "شيخ القراء والمفسرين بلا مراء، أخذ التفسير عن ابن عباس^(١)".

وكان من أخص تلامذته، ومن أوثق من روى عنه، ولهذا يعتمد البخاري كثيرا على تفسيره، كما يعتمد كثير من المفسرين على روايته، تنقل في الأسفار، واستقر في الكوفة، وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب، فنظر إليها.

تلقى مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل ابن عباس، وقرأه عليه قراءة تفهم وتدبر ووقوف عند كل آية من آيات القرآن، يسأله عن معناها، ويستفسره عن أسرارها، روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد أنه قال:

"عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كل آية منه أسأله عنها: فيم أنزلت؟ وكيف أنزلت؟".

وهذا العرض من مجاهد رحمه الله على شيخه الجليل، إنما كان طلبا لتفسيره، ومعرفة أسرارهِ ودقائقه، وتفهم حكمه وأحكامه، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله:

"إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" أي يكفي هذا التفسير، ويغني عن غيره من التفاسير إذا كان راويه الإمام مجاهد.

عطاء بن أبي رباح:

وأما عطاء بن أبي رباح: فقد ولد سنة ٢٧ هجرية، وتوفي سنة ١١٤ هجرية، نشأ بمكة، وكان مفتي أهلها ومحدثهم، وهو تابعي من أجلّاء الفقهاء، وكان ثبّتا ثقة في الرواية عن ابن عباس^(٢). قال عنه الإمام الأعظم أبو حنيفة العمان: "ما لقيت أحدا أفضل من عطاء بن أبي رباح". وقال قتادة: أعجم التابعين أربعة عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وسعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير... إلخ.

(١) انظر الأعلام: ١٦١/٦.

(٢) الأعلام للزركلي: ٢٩/٥.

توفي **رحمته الله** بمكة، ودفن فيها عن سبع وثمانين (٨٧) سنة.

عكرمة مولى ابن عباس:

وأما عكرمة: فقد ولد سنة ٢٥ هجرية، وتوفي سنة ١٠٥ هجرية.

قال عنه الإمام الشافعي **رحمته الله**: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، وهو مولى ابن عباس **رحمته الله**. تلقى علمه على ابن عباس، وأخذ عنه القرآن والسنة، وكان **رحمته الله** يقول: لقد فسرنا ما بين اللوحين،^(١) وكل شيء أحدثكم في القرآن، فهو عن ابن عباس. جاء في تعريفه في كتاب "الأعلام" ما يلي:

"عكرمة بن عبد الله البريري المدني أبو عبد الله، مولى عبد الله بن عباس، تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعيا، وخرج إلى بلاد المغرب، فأخذ عن أهلها، ثم عاد إلى المدينة المنورة، فطلبه أميرها، فغيب عنه حتى مات، وكانت وفاته بالمدينة هو، والشاعر المشهور "كثير عزة" في يوم واحد فقيل: مات أعلم الناس، وأشعر الناس".^(٢)

طاوس بن كيسان اليماني:

وأما طاوس: فقد ولد سنة ٣٣ هجرية، وتوفي سنة ١٠٦ هجرية، وهو "طاوس بن كيسان اليماني" اشتهر بتفسير كتاب الله تعالى، وكان آية في الحفظ والنبوغ والذكاء، وآية في الورع والتقشف والصلاح، أدرك من الصحابة نحو خمسين صحابيا، وتلقى العلم عنه خلق كثير، وقد كان عابدا زاهدا، ورد أنه حج بيت الله الحرام أربعين مرة، وكان مستجاب الدعوة، قال فيه ابن عباس **رحمته الله**: إني لأظن طاوسا من أهل الجنة.

^(١) يريد باللوحين: ما بين دفعتي المصحف.

^(٢) الأعلام للزركلي: ٤٣/٥.

جاء في تعريفه في كتاب "الأعلام" ما يلي:

'طاوس بن كيسان الخولاني اهملاني أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقها في الدين، ورواية للحديث، وتقشفا في العيش، وجرأة على وعظ الحفماء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشؤه باليمن، توفي حاجا بالمزدلفة، وكان "هشام بن عبد الملك" حاجا تلك السنة، فصلى عليه، وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء، قال ابن عيينة: متجنبو السلطان ثلاثة: أبوذر، وطاوس، والثوري".^(١)

سعيد بن جبير:

وأما سعيد بن جبير: فقد ولد سنة ٤٥ هجرية، وتوفي سنة ٩٤ هجرية، وهو من أكابر التابعين علما وورعا، وقد اشتهر بتفسير كتاب الله عز وجل، وكان طودا شامخا، وعلمنا لامعا، تناقل علمه الرجال، وسرت بذكره الركبان.

وقد قال سفيان الثوري: حذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقال قتادة: كان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير.^(٢)

كان آية في الحفظ، يحفظ ما يسمع، وقد شهد له ابن عباس بالحفظ حتى قال له: "انظر كيف تحدث عني، فإنك قد حفظت عني حديثا كثيرا". وكان ابن عباس بعد أن فقد بصره إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: تسألوني، وفيكم ابن أم دهماء، يعني - سعيد بن جبير - .
وقد كان عابدا زاهدا، يختم القرآن في كل ليلتين، وقد قرأ ذات مرة القرآن كله في ركعة واحدة في الكعبة.

وحاء في ترجمته في "الأعلام" ما يلي: "سعيد بن جبير، الأسدي الكوفي، أبو عبد الله، تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبشي الأصل، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر،

الأعلام: ٣/٣٢٢.

(١) الإتيان ص: ١٨٩، (٢) أي: أي الحاج أن يتركه يصلي متجهاً إلى قبلة المسلمين.

ولما خرج عبدالرحمن بن الأشعث على عبدالملك بن مروان، كان سعيد بن جبير معه، فلما قتل عبدالرحمن ذهب سعيد إلى مكة، فقبض عليه واليها "خالد القسري"، وأرسله إلى الحجاج فقتله، وكان الحجاج يخاطبه "بشقي بن كسير" بدل سعيد بن جبير. قال أحمد بن حنبل: "قتل الحجاج سعيداً، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه".

وروي أن الحجاج لما أراد قتله أمر الجلاد أن يطلق به، فيضرب عنقه، فقال له سعيد: دعني أصلي ركعتين، قال الحجاج ماذا يقول؟ قال: يريد الصلاة، فأبى إلا أن يصلي إلى المشرق^(١) - قبله النصاري - ثم أمر أن تضرب عنقه، ووجهه موجه إلى غير القبلة، فأداروا وجهه، فقال سعيد عندئذ: ﴿فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (سورة: ١١٥)، ثم ضربت عنقه وهو يردد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وذهبت نفسه البريئة الطاهرة إلى ربها تشكو إليه ظلم الحجاج، وجاد بأنفاسه في سبيل عقيدته ودينه، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته^(٢).

٢- طبقة أهل المدينة:

وقد اشتهر منهم عدد، على رأسهم: "محمد بن كعب القرظي، وأبو العالية الرياحي، وزيد بن أسلم" رحمهم الله.

وحن نتحدث عن هؤلاء الثلاثة الذين اشتهروا بالتفسير من أهل المدينة المنورة، والذين كان لهم أثر عظيم في نقل علوم الصحابة، سواء كان ذلك في الفقه، أو الحديث، أو التفسير، وإن كان هناك غيرهم ممن اشتهروا من التابعين، ولكن شهرة هؤلاء كانت أوسع، وأثرهم كان أظهر.

محمد بن كعب القرظي:

جاء في "تهذيب التهذيب" للعسقلاني في ترجمته ما يلي:

"هو محمد بن كعب القرظي، أبو حمزة المدني من حلفاء الأوس، سكن الكوفة، ثم المدينة،

^(١) انظر طبقات الكبرى لابن سعد: ٢٥٧/٦.

روى عن جمع غفير من الصحابة وخاصة عن عليّ بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث، ورعا صالحا. قال عون بن عبدالله: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن منه. ويذكر البخاري في سبب تسميته بـ"القُرظي" أن أباه كان ممن لم ينبت يوم قريظة فترك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجال من بني قريظة حينما خانوا العهود، وغدروا بالرسول، فأمر بقتل مقاتلتهم، وترك الأطفال والصبيان والنساء. وقد كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها، وكان يحدث في المسجد، فسقط عليه السقف وعلى أصحابه، فمات تحت الهدم، وكان ذلك سنة (١١٧) هجرية رضي الله عنه.^(١)

أبو العالية الرياحي:

اسمه رفيع بن مهران، وكنيته أبو العالية وهو مولى امرأة من بني رياح، وهو تابعي ثقة من أهل البصرة، اشتهر بالفقه والتفسير، رأى أبا بكر، وقرأ القرآن على أبي بن كعب وغيره، وسمع من عمر، وابن مسعود، وعليّ، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنهم. روي عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين. وكان منذ حادثة سنّه راغبا في العلم، مكّبا على طلبه، حتى نبغ فيه وفاق الأقران، وخاصة في التفسير، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه على سريره وقريش أسفل منه، ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا، ويجلس المملوك على الأسرة، مات سنة ٩٣ هجرية عن عمر يناهز الثمانين، رضي الله عنه.

زيد بن أسلم:

هو زيد بن أسلم العدوي العمري، يكنى: أبا أسامة، وهو فقيه محدث من أهل المدينة، كان مع عمر بن عبدالعزيز أيام خلافته، واستقدمه الوليد بن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة إلى دمشق

(١) انظر "تهذيب التهذيب" : ٤٢١/٥.

مستفتيا في أمر، وكان ثقة كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوي، وله كتاب في "التفسير" رواه عنه ولده "عبد الرحمن"، وقد كان رجلا مهيبا.

قال ابن عجلان: "ما هبتُ أحدا قط هيبتي لزيد بن أسلم".

وحدث ذات يوم بحديث ولم يسنده، فسأله رجل يا أبا أسامة! عمن هذا؟ فقال: يا ابن أخي! ما كنا نجالس السفهاء.

وكان له حلقة كبيرة في المسجد النبوي الشريف، وكان علي بن الحسين يجلس إليه، فيستمع له ويترك مجالس قومه، ف قيل له في ذلك: تترك مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب - حيث كان مولى لعمر -، فقال علي: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، توفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة ١٣٦ هجرية. ^(١)

٣- طبقة أهل العراق:

وقد اشتهر منهم عدد، وعلى رأسهم: الحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، وقتادة بن دعامة، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، ومرة الحمداني.

ونحن نتحدث عن ترجمة هؤلاء الأعلام بشيء من الإيجاز، فنقول: ومن الله نستمد العون.

الحسن البصري:

هو الحسن بن يسار البصري، إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمانه، يكنى: أبا سعيد، وهو أحد العلماء، والفصحاء، والشجعان، والنسّاك، ولد بالمدينة المنورة، وشبّ في كنف ^(٢) عبي ابن أبي طالب، واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية، فسكن البصرة، وعظمت هيئته في القلوب، فكان يدخل على الولاة، فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة لائم، رأى مائة وعشرين صحابيا، وكان من أفصح أهل البصرة، وأعبدهم، وأفقههم.

^(١) تذكرة الحفاظ للذهبي: ٦٢/١.

^(٢) الكف. جابب الشيء، الظل، جمع: أكاف، يقال: جعته في كفه: أي أحاط به.

قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء، وأقربهم هدياً من الصحابة، وكان في غاية من الفصاحة، تنصّب الحكمة من فيه.

قال أيوب: ما رأت عيناى رجلاً قط كان أفقه من الحسن البصري، كان يعي^١ الحكمة، وينطق بها، وكان إذا وعظ، أبكى الحاضرين كأنما كان في الآخرة، ثم جاء منها، فهو يخبر عما رأى وعان، ولهذا فقد اشتهر بالوعظ، وكان رقيق القلب، فصيح اللسان.

وكان يحدث بالأحاديث النبوية، فإذا حدث عن علي بن أبي طالب لم يذكره خشية من بطش الحجاج، قال يونس بن عبيد: سألت الحسن، قمت: يا أبا سعيد! إنك تقول قال رسول الله وإنك لم تذكره؟ قال يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أحبرتك، إني في زمان كما ترى - وكان في عمل الحجاج - كل شيء سمعته أقول: قال رسول الله فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً.^(٢)

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعواناً يعيوني عليه، فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا، فلا تريد لهم، وأما أبناء الآخرة، فلا يريدونك، فاستعن بالله على أمرك.^(٣)

توفي بالبصرة سنة ١١٠ هجرية، ودفن فيها رحمة واسعة.

مسروق بن الأجدع:

مسروق بن الأجدع الحميري، كوفي، تابعي ثقة، من أصحاب ابن مسعود الذين نقلوا لنا هدي الرسول ﷺ. وهو عابد فقيه يكتي: أبا عائشة، وقد اشتهر بالتفسير، ورواية الحديث، كان أبوه أفرس فارس باليمن، وكان خاله عمر بن معديكرب.

يعي: وعياً، وعى شيء: جمعه في أنواع، ووعى الحديث: حفظه وفهمه، ووعى الأمر: أدركه على حقيقته.

^(١) التهذيب التهذيب: ٢/٢٦٣.

الأعلام: ٢/٢٤٢.

وقد تولي القضاء، فلم يكن يأخذ على القضاء رزقا، وكان قانعا زاهدا، راضيا بما قسم الله مع أنه كان صاحب عيال، جاءت امرأته يوما فقالت: يا أبا عائشة! إنه ما أصبح اليوم لعيالك رزق، فتبسم، ثم قال: والله ليأتينهم الله برزق، فرزقه الله رزقا واسعا. روي عنه أنه لقي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فسأله ما اسمك؟ قال: مسروق بن الأجدع، فقال له عمر: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن، فكان بعد ذلك يقول: أنا مسروق بن عبد الرحمن. قال علي بن المديني - شيخ البخاري - : ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله بن مسعود أحدا، صلى خلف أبي بكر، ولقي عمر وعثمان رضي الله عنهما.

شهد القادسية مع إخوته الثلاثة، فقتلوا يومئذ بالقادسية، وجرح مسروق، فشنت يده، وله طريقة لطيفة في النصيح والوعظ، خرج يوما ومعه بعض تلامذته، فارتقى بهم على كناسة في الكوفة، فقال: ألا أريكم الدنيا؟ هذه هي الدنيا: أكلوها فأفنوها، لبسوها فأبوهوا، ركبوها فأنضوها، سفكوا فيها دماءهم، واستحبوا فيها محارمهم، وقطعوا فيها أرحامهم.^(١) سئل يوما عن بيت شعر، فقال: أكره أن أرى في صحيفتي شعرا.

قتادة بن دعامة:

وأما قتادة: فهو أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد في البصرة سنة ٦١، وتوفي سنة ١١٧ هجرية، وعمره ٥٥ سنة. روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وكان قوي الحفظ، شديد الدكاء، يروى عنه أنه قال: "ما قلت محدث قط: أعذ عليّ، وما سمعت أذناي شيئا إلا وعاه قبي". ويروى أنه دخل على سعيد بن المسيب، فجعل يسأله أياما، وأكثر عليه من السؤال، فقال له سعيد: أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم، فتعجب منه. فقال له قتادة: سألتك عن كذا، فقلت فيه كذا، وسألتك عن كذا، فقلت فيه كذا، حتى أورد

(١) تهذيب التهذيب: ٨٢/٦.

عنه جميع ما سمعه منه. فقال له سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك، وقال عنه مرة: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة.

وقرئت عليه مرة صحيفة جابر، فحفظها.^(١)

وقد كان ضريرا فاقد البصر، حيث ولد وهو أعمى، ولكنه كان آية في الحفظ والنبوغ والذكاء. وكان أحمد بن حنبل يطنب في ذكره والثناء عليه، وينشر من علمه وفقهه. وكان إماما في التفسير والفقه، ولكنه أخذ عنه أنه كان يأخذ عن كل أحد، حتى قال فيه الشعبي: قتادة حاطب ليل.^(٢)

توفي رحمه الله بالبصرة، ودفن بها، ولما مات بكى عليه أهل البصرة.

عطاء الخراساني:

قال الحافظ الأصبهاني: كان مولده سنة ٥٠، ووفاته سنة ١٣٥ هجرية. وهو عطاء بن أبي مسهم الخراساني، يكنى: أبا عثمان، وكان ثقة صدوقا، عابدا زاهدا، كثير العبادة والتبذل، كان يحيي الليل تمجدا وصلاة. روى عبدالرحمن بن يزيد أنه كان يحيي الليل صلاة، فإذا ذهب من الليل ثلثه، أو نصفه، نادانا يا فلان، ويا فلان! قوموا، فتوضئوا وصلوا، فإن قيام الليل وصيام النهار أيسر من شراب الصديد.^(٣)

وكان يحب نشر العلم، فإذا لم يجد أحدا من تلامذته يحدثه ذهب إلى المساكين، فحدثهم خوفا من الوعيد لكاتم العلم.

وقد اشتهر بالفقه والحديث والتفسير، وكان على غاية من الزهد والورع رحمه الله.^(٤)

(١) تهذيب التهذيب: ٣٥١/٨.

(٢) نفس المرجع، واجزاء، والصفحة.

(٣) انظر "تهذيب الكمال" للمزي: ٤٦٩/٤.

(٤) انظر "تهذيب التهذيب: ٨٨/١٠.

مرّة الهمداني:

هو مرة بن شراحيل الهمداني، أدرك عددا من الصحابة غير قليل، ويكنى: أبا إسماعيل، وهو المعروف مرّة الطيب، ومرّة الخير، لقب بذلك لعبادته، كان عابدا ورعا، وزاهدا صالحا. قال العجلي: كان يصلي في اليوم واليلة خمسمائة ركعة، وهو تابعي ثقة، توفي سنة (٧٦) هجرية، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

هؤلاء هم أعلام المفسرين من التابعين، استمدوا علومهم، وقبسوا معارفهم من الصحابة الكرام عليهم السلام. وعنهم أخذ تابعوا التابعين، ومن بعدهم من العلماء العاملين، وهكذا حفظ دين الله، وكتابه، وشريعته، وعلومه ومعارفه، سليمة كاملة عن طريق التلقي والتلقين، جيلا عن جيل، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (حجر: ٩).

ولقد صدق الرسول الكريم فيما نبأ عنه، وأخبر حيث قال: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين". وهكذا حفظ الله كتابه بحفظ هؤلاء الرجال الأعلام، والثقات الأفاضل، الذين كرّسوا جهودهم في خدمة العلم والدين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسكنهم فسيح جناته... آمين.

تنبيه:

يلاحظ على تفسير التابعين عليهم السلام أنه قد دخلت إلى أقوالهم بعض الروايات الإسرائيلية، واختلط الصحيح بالعليل، ونقل على لسانهم بعض الروايات التي لم تثبت، فينغي التنبيه عند نقل أقوالهم إلى الصحيح منها، وأن يرجع الإنسان إلى المراجع الموثوقة من كتب التفسير، كتفسير ابن جرير وغيره من التفاسير الموثوقة.

قال السيوطي في كتابه "الإتقان" بعد أن ذكر أشهر المفسرين من التابعين ما نصه:

"فهؤلاء قدماء المفسرين، وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة، ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين، كتفسير سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، ويزيد بن هارون وآخرين، ثم جاء بعدهم ابن جرير الطبري، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها".^(١)

* * * *

الفصل التاسع:

إعجاز القرآن

العناية بدراسة القرآن العظيم:

لم يحدث في تاريخ البشرية أن أمة من الأمم اعتنت بكتابتها السماوي كما اعتنت هذه الأمة المحمدية، ولم نسمع عن كتاب مقدس نال من الحفظ والرعاية، والإجلال والإكثار، كما ناله هذا الكتاب المجيد، معجزة "محمد" الخالدة، وحجته البالغة، ودعوته إلى الناس أجمعين.

ولا عجب أن ينال القرآن العظيم هذه المنزلة الرفيعة، ويحتل من نفوس المسلمين تلك المكانة الجليلة، ذلك؛ لأن الأحداث التي رافقت نزول هذا الكتاب المقدس، تجعله يتبوأ مكان الصدارة بين جميع الكتب السماوية، ويفوق كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون، صدوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هداية وإصلاح، وتربية وتعليم، وسمو وتشريع، ولقد أحسن وأبدع من قال:

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصُّباحُ فأطفئِ القنديلا

القرآن معجزة "محمد" الخالدة:

وقد جرت حكمة الله الأزلية أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرات، والدلائل الواضحات، والحجج والبراهين الدامغة، التي تدل على صدقهم، وعلى أنهم أنبياء مرسلون من عند الله العزيز القدير، وقد خص الله تبارك وتعالى نبينا ﷺ بالمعجزة العظمى "القرآن الكريم". ذلك النور الرباني، والوحي السماوي، الذي ألقاه على قلب نبيه قرآنا عربيا غير ذي عوج، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، والذي أحيا به أجيالا من العدم. كانت في عداد الموتى، فأحياها الله بنور هذا القرآن.

وهداها أقوّة طريق وانتشلها^(١) من الخضيض^(٢)، فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وصدق الله حيث يقول: ﴿أَوْ مِنْ كَانِ مَيْتًا فَأُحْيِيَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَلَّهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراس: ١٢٢).

لقد أحيا القرآن أمما، وأوجد مجتمعا، وألف جيلا لم يعرف له التاريخ مثيلا، فأخرج من العرب الدين كانوا رعاة الإبل والغنم، سادة الشعوب والأمم، فملكهم الدنيا، حتى حكموا أقاصي المعمورة، وكل ذلك بفضل هذا القرآن، معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين، وفي ذلك يقول أمير الشعراء:

أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم

ولئن كانت معجزة الأنبياء السابقين معجزات "حسية" تتناسب مع العصر والزمان الذي بعثوا فيه، كمعجزة موسى عليه السلام حيث كانت "اليد، والعصا"؛ لأنه بُعث في زمنٍ كثر فيه السحرة، واشتهر فيه السحر، وكذلك معجزة عيسى عليه السلام حيث كانت بإحياء الموتى، وإبراء الأكمه^(٣) والأرصر، والإخبار عن بعض المغيبات؛ لأنه بُعث في عصر كثر فيه الطب والحكمة، وظهر فيه الأوصاء البارعون، فأتاهم عيسى بن مريم بما أدهشهم وأعجزهم من شفاء المرضى، وإحياء الموتى، وإبراء العمى، البكم، الصم.

أقول: إذا كانت معجزات الأنبياء السابقين معجزات مادية حسية، فإن معجزة "محمد بن عبد الله" معجزة روحية عقلية، وقد حصّه الله بالقرآن، معجزة العقل الباقي على الزمان؛ ليراهم دوو القلوب والمصائر، فيستبروا بضباطها، ويتفجعوا بهديها في المستقبل والحاضر، فقد ورد عن سيد المرسلين ﷺ أنه قال:

^(١) انتشل شيء: شمله وشمل شيء شملا: أسرع برعه، يقال شمل اللحم من القدر وشمل العريق من الماء.

^(٢) الخضيض: ما سفل من الأرض.

^(٣) الأكمه: الأعمى. قال تعالى: ﴿وَأُتْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَرْصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (زمر: ٤٩).

"ما من نبي من الأنبياء إلا أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا" (رواه سحري).

أجل... هذا الوحي السماوي الذي ألقاه الله على قلب نبيه الأمير؛ ليكون ضياءً ورحمة للعالمين، هو معجزة الإسلام الخالدة، وحجته الباقية، تقوم على فم الدنيا شاهدة بصدق الرسول، ناطقة بعظمة الإسلام، وخلود هذا الدين، بينما ذهبت المعجزات الحسية، ومضت مع أحداثها الكونية، وتلاشت من الوجود بعد وفاة الأنبياء الكرام، الذين أتوا بها، فلم يعد لها وجود وبيان إلا في هذا القرآن الذي أخبر عنها، فكان له الفضل الأعظم عليها، سابقا ولاحقا، والله در القائل حيث يقول:

جاء النبيون بالآيات فانصرمت^١ وحثتنا بكتاب غير منصرم

آياته كلما طال المدى جدد^٢ يُزيّنهن جمال العتق والقدّم

الآيات: المراد بها المعجزات، جمع آية بمعنى المعجزة. انصرمت: أي ذهبت بدهائهم.

قال العلامة الزرقاني: ^(١)

"وهنا نلفت النظر إلى أن القرآن بما اشتمل عليه من المعجزات الكثيرة. قد كتب له الخلود، فلم يذهب بذهاب الأيام، ولم يموت بموت الرسول ﷺ، بل هو قائم على فم الدنيا يحتاج كل مكذب، ويتحدّى كل منكر، ويدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية الإسلام، وسعادة بني الإنسان، ومن هذا يظهر الفرق جليا بين معجزات نبي الإسلام ﷺ ومعجزات إخوانه الأنبياء عليهم أزكى الصلاة وأتم التسليم، فمعجزات محمد ﷺ في القرآن وحده آلاف مؤلفة، وهي متمتعة بالبقاء إلى اليوم، وإلى ما بعد اليوم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أما معجزات سائر الرسل: فمحدودة العدد، قصيرة الأمد، ذهبت بذهاب زمانهم وماتت بموتهم، ومن يطلبها الآن لا يجدها إلا في خير كان، ولا يسلم شاهد له بها إلا هذا القرآن.

^(١) انظر "مناهل العرفان": ٢٣٢/٢.

«سبك نعمة يمنُّها القرآن على سائر الكتب والرسل، وما صح من الأديان كافة، قال تعالى:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخْرَجَهُ إِذْ هُوَ الضَّالِّينَ﴾ (سورة البقرة: ١٢٨).

وقال عز وجل: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخْرَجَهُ إِذْ هُوَ الضَّالِّينَ﴾ (سورة البقرة: ١٢٨).

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ... ﴿ (البقرة: ٢٨٥).

هذا لم تكن معجزة سيد الأنبياء معجزة حسية، تفرغ الحس وتستولي على النفوس. فلم تكن عصا تنقلب حية كعصا موسى عليه السلام، أو ناراً تصير برداً، وسلاماً كالنار التي ألقى فيها الخليل عليه السلام، أو نافذة تخرج من صخر أصم ولها رغاء كنافذة صالح عليه السلام، أو مريضاً يشفى، أو أعمى يراً كما فعل عيسى عليه السلام. وإنما كانت معجزة "عقلية خالدة"؛ لأنها خاتمة الرسالات، فهي خالدة خلود الدهر، باقية بقاء الإنسان.

ويقول الشيخ محمد البنا ما نصه:

"وإذا كان قد جرت حوارق لبعادات على يد النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، كما ورد في صحاح السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث بها بل كان التحدي بالقرآن وحده، ولهذا كان القرآن معجزة الرسول التي تؤيد رسالته، وتشرق في قلوب الذين اتبعوه من المؤمنين.

ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة خالدة؛ لأنها خاتمة الرسالات، فكانت الحكمة أن تتفق معجزته مع نوع رسالته، إذ كل نبي سبق، كان يأتي برسالة لقوم بأعيانهم، وتنتهي بما يأتي بعدها من الرسالات، ولم يكن من الممكن أن تكون معجزة حاتم الأنبياء أمراً حسياً يراه جماعة حين يقع، فإذا لحق الرسول بالرفيق الأعلى، انقضى ذلك الأمر المحسوس، ولا يراه أحد من بعده؛ لأن الأمور المحسوسة لا تتفق مع نوع هذه الرسالة، ولا مع خلودها، لقد كان القرآن معجزة للناس جميعاً، ولذلك جاء من نوع آخر غير نوع المعجزات السابقة، وقد جاء للدنيا بعد أن اكتمت المدارك البشرية، وارتقى الفكر الإنساني؛ لأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وافقت البشرية بعد أن أدركت رشدها، وكمّل النمو العقلي في مجموعها، فكانت معجزته تدرك "بالعقل"، ولا تحتاج

إلى أي نوع من الحس، فهي معان خالدة، يدرك سموها الإنسان في كل الأجيال، وهي معجزة يخاطب بها الناس جميعاً^(١).

معنى إعجاز القرآن:

الإعجاز في اللغة العربية هو: نسبة العجز إلى الغير، قال تعالى: «اعجزت أن أكون من هذا القرب فأوراني سؤده أحي...» (المائدة: ٣١)، وتسمى المعجزة "معجزة"؛ لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها؛ لأنها أمر خارق للعادة، خارج عن حدود الأسباب المعروفة.

وإعجاز القرآن معناه: إثبات عجز البشر - متفرقين ومجتمعين - عن الإتيان بمثلها، وليس المقصود من "إعجاز القرآن" هو تعجيز البشر لذات التعجيز، أي تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، فإن ذلك معلوم لدى كل عاقل، وإنما الغرض: إظهار أن هذا الكتاب حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول صادق، وهكذا سائر معجزات الأنبياء الكرام التي يعجز البشر عنها.

ليس الغرض منها إلا إظهار صدقهم، وإثبات أن ما جاءوا به إنما هو بوحى من الحكيم العليم، وتنزيل من الإله القادر، وأنهم إنما يبلغون رسالات الله، وليس لهم إلا الإخبار والتبليغ.

فالمعجزات إذا براهين من الله سبحانه إلى عباده، بصدق رسله وأنبيائه، فكأن الله تعالى - بواسطة هذه المعجزة - يقول: صدق عبدي فيما بلغ عني، وأنا أرسلته؛ ليبغكم ذلك، والدليل على صدقه أن أجري على يديه خوارق العادات، مما لا يستطيع أحد منكم أن يأتي بمثلها، ومما ليس بمقدور أحد من الناس أن يجاريه في مثل هذا الأمر العجيب ذلك هو معنى الإعجاز، وذلك هو مفهوم المعجزة.

متى يتحقق الإعجاز؟

والإعجاز لا يتحقق إلا إذا توافرت أمور نجملها فيما يلي:

(١) الكتاب والسنة ص: ٢٢.

- أ- الأول: التحدي، أي: طلب المبارزة والمعارضة.
 ب- الثاني: أن يكون الدافع إلى ردِّ التحدي قائما.
 ج- أن يكون المانع منتفيا.

ولنوضح هذه الأمور الثلاثة ببعض الأمثلة، فنقول:

هذا القرآن العظيم "معجزة محمد الكبرى" الذي تحدَّى الله به العربَ خاصة، والناس أجمعين، يأتي به نبيُّ أمي، لا يعرف القراءة والكتابة، ولم يدرس في مدرسة، أو يتلقَّ علومه في جامعة من الجامعات الكبيرة، ولم يثبت عنه أنه كان قد تلقى شيئا من العلوم والمعارف عن بعض النابغين من العلماء، أو المرزوقين في صنوف الثقافة والعرفان، ولم يتصل بأحد من علماء أهل الكتاب "اليهود والنصارى" حتى يطلع على أنباء الأمم السابقين، وأخبار الأنبياء المتقدمين.

جاءهم بهذا الكتاب المجيد متحديا لهم - وهم أئمة الفصاحة، وفرسان البلاغة - وطلب منهم معارضة القرآن بعبارات قوية، ولهجات واخزة، تستفز العزيمة، وتدفع إلى المبارزة، وتنزل معهم من التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله، ثم إلى التحدي بسورة واحدة من مثله، وهم في كل هذا واجمون، لا يبسون بينت شفة، وهم رغم هذا التحدي ينتقلون من عجز إلى عجز، ومن هزيمة إلى هزيمة.

أفليس في هذا أكبر شاهد وبرهان على إعجاز القرآن؟

أسلوب القرآن في التحدي:

جاء التحدي في القرآن الكريم بصور متعددة، وأساليب متنوعة، تفر كيان العرب هزا، وتجرحهم إلى الميدان جرا، وفي أسلوب ممتنع أخاذ، يملك عليهم شعورهم، ويستحوذ على أفئدتهم بسحره وجماله ورونقه.

لقد تحداهم على أن يأتوا بمثل القرآن، فعجزوا وولوا الأدبار مع أنهم فرسان الفصاحة، وملوك البيان، فتنزل معهم إلى "عشر سور" من مثله مفتریات، فانقطعوا واندهروا، وعجزوا عن الإتيان بتلك السور العشر.

فتنزل معهم إلى ما هو أسهل وأيسر إلى الإتيان بمثل "سورة واحدة" فقط من سور القرآن، فلم يتقدم واحد منهم إلى حلبة الميدان...، وبذلك سجل عليهم القرآن العجز والهزيمة، وثبتت معجزة محمد النبي الأمي على أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين: ﴿وَأَن تَشْرِبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ : بَلْ هُوَ آتُخُ الْأُمِينِ : عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء: ١٩٢-١٩٥) وصدق الله حيث يقول: ﴿فَلْيَرْأَوْا زُخْرُفَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ١٠٢).

أنواع التحدي:

والتحدي الذي جاء في القرآن الكريم كان على نوعين:

١- التحدي العام.

٢- التحدي الخاص.

أما الأول: فقد ورد لجميع الخلائق بما فيهم الفلاسفة، والعابرة، والعلماء، والحكماء، وجاء لجميع البشر بدون استثناء عرهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، مؤمنهم وكافرهم. استمع إلى هذا التحدي الصارخ في سورة الإسراء: ﴿قُلْ لِّسَ أَخْتَمِعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء: ٨٨).

وأما الثاني: "التحدي الخاص": فقد جاء للعرب خاصة، وعلى الأخص منهم لكفار قريش، وقد ورد هذا التحدي على نوعين أيضا:

١- التحدي الكلي: وهو التحدي بجميع القرآن في أحكامه وروعه وبلاغته وبيانه.

٢ التحدي الجزئي: وهو التحدي بمثل سورة من سور القرآن الكريم ونحو من أقصر سورة كسورة الكوثر.

وَأَوَّلُ مِثْلٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَبِئْسَ الْخَبِيرُ﴾ كَذَلِكَ صَادِقٌ ٥ (سور ٣٤) وإيراد بأحدية في هذه الآيات الكريمة 'قرآن مثله' أي: يأتوا بقرآن يشبه هذا الذي جاءهم به محمد رسول الله، والذي زعموا أنه افتراه، وتقوله على الله، كما ورد التحدي بالقرآن كله في سورة القصص في قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتِكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُدًى مِّنْهُمَا تَعْلَمُونَ كَذِبَ صَادِقٍ ٥﴾ (قصص: ٢٩).

فقد صلب منهم أن يأتوا بكتاب كامل غير هذا الكتاب الكريم، فإذا لم يستجيبوا لدعوته، فإما هم أناس متعنتون، يعبدون الهوى، ويسيروا على غير هدى الله.

أما التحدي الحرثي: فقد ورد في سورة "هود" في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُؤْمَرْ بِالْفِئَاءِ فَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ وَدَعَا مَنِ اسْتَعْصِمَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُ نُصْرَةً مِّنَ اللَّهِ وَلَئِنَّ الْكَافِرِينَ لَفِي شِقَاقٍ ٥ (هود: ١٣، ١٤).

كما ورد التحدي بأقل من ذلك، تحديهم بسورة واحدة من أقصر سور القرآن، وجاء هذا التحدي مقرونا بالنعجيز الفاضح، في الخاصر والمستقل، مسجلا عليهم ذلك العجز بما يبرر حميتهم، ويعريهم بتكثف المعارضة، لا سيما بعد قولتهم القبيحة ودعواهم الكاذبة حين قالوا: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكَافِرِينَ﴾ (الأنعام: ٣١).

جاءهم التحدي في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ الْخَبِيرُ﴾ كَذَلِكَ صَادِقٌ ٥ (سور ٢٢) وفي سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ الْخَبِيرُ﴾ كَذَلِكَ صَادِقٌ ٥ (سور ٢٢) وفي سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ الْخَبِيرُ﴾ كَذَلِكَ صَادِقٌ ٥ (سور ٢٢).

قال العلامة القرطبي في تفسيره 'الجامع لأحكام القرآن': قوله: ﴿فَبِئْسَ الْخَبِيرُ﴾ يعني فيما مضى. ﴿فَبِئْسَ الْخَبِيرُ﴾ أي: تطبيقا ذلك فيما يأتي، وفيه إثارة لهمهم، وتحريك لنفوسهم؛ ليكون

عجزهم بعد ذلك أبدع، وهو من العيوب التي أخرجها القرآن قبل وقوعها. أما الأمر الثاني وهو: "قيام المقتضي للمباراة والمعارضة" عند العرب، فقد كان حاصلًا وقائماً، فإن النبي ﷺ جاءهم بدين جديد، أبطل فيه دينهم، وسفّه أعلامهم، وسخر من آهنتهم وأصنامهم، وجعلهم أضحوكة بين الناس، دعاهم إلى اتباعه، وإلى اعتقاد أنه رسول من عند الله، وقال هم: إن الحجة على صدقي هذا الكتاب الذي أوحاه الله إليّ، فإذا لم تصدّقوني في ذلك، فأنا أتحدّاكم أن تأتوا بمتله، أو بمثل سورة منه، وإذا عجزتم، فذلك آية صدق وبرهان رسالتي إليكم. فما كان أحوجهم إلى أن يأتوا بمتله خاصة بعد هذا التحدي السافر، والتهكم الشديد اللادع بقولهم، وآهنتهم، وأصنامهم.

أقول: ما كان أحوجهم إلى دحض ما ادّعاه، وبطلان أنه من عند الله، وذلك بسوك أيسر الطرق، وولوج أقرب الأبواب لردّ دعواه، وذلك عن طريق ما برعوا فيه، واشتهروا بجودته وإتقانه، ألا وهو "البيان" في النطق و"الفصاحة" في اللسان، وكان ذلك أنفعهم من الحرب التي داقوا ويلاتها، وحاضوا غمارها حتى شربوا كؤوس الأسى، وتجرعوا الموت الدوام، ولكنهم احتاروا طعن الرماح ووقع السال، ولم يدخلوا في إمارة.

يقول القاضي الباقلاني **رحمته الله**:

كيف يجوز أن يقدرُوا على معارضة القرآن السهلة عليهم، وذلك يُدحض حجته، ويفسد دلالاته، ويبطل أمره، فيعدلون عن ذلك إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور التي ليس عليها مزيد في المنازعة والمعاداة، ويتركون الأمر الخفيف؟ هذا ما يتمتع وقوعه في العادات، ولا يجوز اتقائه من العقلاء. وأما الأمر الثالث: وهو 'انتفاء ما يمنعهم من معارضة القرآن': فلأنه نزل لسان عربي - هو لسانهم -، وألفاظه من أحرف العرب، وعباراته على أسلوب العرب، وهم أهل البيان والسنن، وأمراء الفصاحة والبلاغة، وقد دلت أشعارهم، وبطقت خطبهم وحكمهم على براعتهم في ذلك،

وعلى أنهم حازوا قصب السبق في مضمار الفصاحة والبيان، كما أثبتت الأيام أنهم من ذوي القدرة والاستطاعة على أن يبرزوا في الشعر والنثر، وأن يخلقوا في سماء الفصحى، ألا وهي لغتهم الأساسية "لغة القرآن" التي بها يتفاخرون ويتبارون، ويعقدون المنتديات، ويحتمون في المحافل؛ ليستمعوا أروع القصائد والخطب، ويصوغوا أجمل الألفاظ والعبارات، ولم يكونوا في عجز من قدرتهم، أو نقص في عقولهم، بل كانت قدرتهم موفورة، واستطاعتهم مشهورة، وهم أولوا النهى والألباب، ومع ذلك فالقرآن دعاهم أن يستعينوا بمن شاؤوا، ويكملوا ما ينقصهم بأهل الأديان، ويستحضروا عذقتهم بالاتصال بالسحرة والكهّان، ومن شاؤوا من طوائف الإنس والجان، فليس أمامهم ثمّة مانع، والبي **سجدة** لم يضرب لهم أجلا

للمعارضة، ولم يحدد زمنا للمناقضة، حتى يقول قائل منهم: إن الزمن لا يكفي، وليس فيه سعة، كما أن القرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بذلك، بل نزل مفرقا في ثلاث وعشرين سنة، بين كل مجموعة وأخرى زمنٌ متسع للمعارضة ولإلتیان بمثله، لو كان في مقدورهم ذلك، فلما عجزوا دل على أنه تنزيل رب العباد، وكفى بذلك دليلا وبرهانا.

مثل على إعجاز القرآن:

وقد ذكر المرحوم "الشيخ الزرقاني" كلاما نفيسا في كتابه "مناهل العرفان" نقله بنصه، قال **سجدة** في بحث تعريف "المعجزة" ما يلي:

"المعجزة: هي أمر خارق للعادة، خارج عن حدود الأسباب المعروفة، يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها، شاهدا على صدقه، فإذا قام إنسان ما، وادّعى أنه مبعوث من الله تعالى إلى خلقه، ورسوله إلى عباده، وقال: إن آية صدقي فيما أدّعيه أن يغير الله الذي أرسلني عادة من عاداته على يدي، وأن يخرج الآن عن سنة من سننه العامة في وجوده، ثم قال: وسيأتيكم الله بهذا الأمر العجيب من باب ترون أنكم فيه نابغون وعليه قادرون، وإني أتحدّاكم

- زرافات ووحدانا - أن تأتوا بمثل هذه الآية، وأمامكم الباب مفتوحا كما تعتقدون، وفيكم النبوغ موفورا كما تدعون، ثم أنتم مجتمعون وأنا وحدي.

قال ذلك بلغة الواثق، وتحدانا هذا التحدي الظاهر في وقت يثور فيه على عقائدنا وعاداتنا وأخلاقنا، ويسفّه فيه أحلامنا وأحلام أمثالنا من آبائنا، ونحن أحرص ما نكون على تعجيزه وتبهيته والغلبة عليه والظفر به دفاعا عن كرامتنا، وانتصارا لأعزّ شيء لدينا، ثم لم يبت أن قام وقمنا، وأجمع أمره وأجمعنا، وإذا نحن جميعا بعد محاولات ومحاولات: لم نستطع أن نأتي بمثل ما أتى به فضلا عن أعظم منه، مع أننا أمة وهو فرد، ومع أنه قد دخل إلينا من أيسر الطرق في نظرنا، ومن أشهر فن في زماننا، ومع أنه قد أعطانا الفرصة الكافية لمناظرته، وأنصفنا كل إنصاف من نفسه. هل يشك كل ذي مسكة من عقل في أن هذا الإنسان المتفوق الممتاز صادق في رسالته، ومحقّ في دعوته، خصوصا إذا عرفنا فوق ذلك كله: أنه نشأ فينا على الصدق والأمانة، ومكارم الأخلاق من لدن صباه وطفولته إلى يوم مبعثه ورسالته.

لو أنه جاء بالمعجزة من باب لا نعرفه، لقلنا: رجل حذق فنا من الفنون التي لا علم لنا بها، أو تعلم صناعة من الصناعات التي لم نخط بخبرها.

أما وقد جاءنا من الناحية التي نشهد لأنفسنا فيها بالتفوق والسبق، فلا يسعنا إلا الإذعان له، والإيمان بما جاء به ما دمنا منصفين...

ولنضرب لك مثلا: جاء موسى عليه السلام بمعجزته عصا من الخشب، لا روح فيها ولا حركة، ولا لين ولا رطوبة، ثم ألقاها باسم الذي أرسله، فإذا هي حية تسعى، بينما الأمة التي تحداها بذلك كانت قد تفوقت في السحر وحذقته، وضربت فيه بأوفر سهم، وأوفى نصيب، خصوصا أنهم أمة وهو فرد وهم نابغون في السحر، وهو مع نشأته فيهم لم يعرف يوما من الأيام بمعالجة السحر، فهل يبقى للشك ظل بعد أن ألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف ما يأفكون؟

﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَنَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فَغِيَبُوا هَٰلِكَ وَانْقَلَبُوا صَٰغِرِينَ، وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ،

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١١٨-١٢٢﴾. (الأعراف: ١١٨-١٢٢).

حق نبوح، ولذلك كان أول من آمن به هم السحرة أنفسهم؛ لأنهم أعرف بالسحر ومقدماته ونتائجه، وقد رأوا رأي العين أن ذلك الإعجاز ليس من نوع السحر الذي عرفوه. قل مثل ذلك في معجزة كل رسول أرسنه الله، فبه في عيسى بن مريم عليه السلام، وإبراهيم الأكمه والأرض، وإحيائه الموتى، وحلقه من الطين كهيئة الصير بإذن الله أمام قوم نعو في الصب أيما نبوغ، ومهروا فيه أيما مهارة.

وقل مثل ذلك وأكثر من ذلك في حاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به من آيات بينات، ومعجزات واضحات، وحسبك القرآن وحده برهانا ساطعا، بل نراه من ساطعات، كل مقدار ثلاث آيات منه حجة قاطعة، تقوم في فم الدنيا إلى يوم الساعة، تتحدى عام بما يكون فيها من أسرار الفصاحة والبيان، والعلوم والمعرف، وأنباء الغيب وشواهد الحق^(١).

شروط المعجزة الإلهية:

وللمعجزة شرائط خمسة به عتبها العنماء، فإن احتمل منها شرط لا تكون معجزة:

١- الشرط الأول: أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين.

٢- الشرط الثاني: أن تحرق العادة، وتكون مخالفة للنس الكونية.

٣- الشرط الثالث: أن يستشهد بها مدعي الرسالة على صدق دعواه.

٤- الشرط الرابع: أن تقع على وفق دعوى النبي المتحدي بتلك المعجزة.

٥- الشرط الخامس: ألا يأتي أحد ممن تلك المعجزة على وجه معارضة.

فهذه الشروط الخمسة إن تحققت كان ذلك الأمر الخارق لعادة معجزة دالة على نبوة صاحب الدعوى، التي ظهرت المعجزة على يده، وإن لم تتحقق حرجب عن كونه معجزة، ولم تدل

^(١) مناهل العرفان: ٦٨/١.

على صدق صاحب الدعوى.

أما الشرط الأول: فإنه لو أتى آت - في زمن يصح فيه مجيء الرسل - وادعى الرسالة، وجعل معجزته أن يقوم ويقعد، ويأكل ويشرب، ويتحرك من مكان إلى مكان، لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة، ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله، وإنما يجب أن تكون المعجزات مما لا يقدر عليها البشر: كفلق البحر، واشقاق القمر، وإحياء الموتى... إلخ.

وأما الثاني: وهو حرق العادة، فلو قال المدعي لسوة: معجزتي أن تصلع الشمس من المشرق وتعرب من المغرب، وأن يأتي النهار بعد الليل، لم يكن فيما ادعاه معجزة؛ لأن هذه الأمور، وإن كان لا يقدر عليها إلا الله، لكنها لم تُفعل من أجله، وقد كانت من قبله، فليس فيها دلالة على صدقه.

وأما الثالث: وهو أن يستشهد بما مدعي السوة، وتحصل عند صحتها تصديقا لدعواه، فلو ادعى إنسان أن معجزته أن يقبض اجساد إلى حيوان أو إنسان ولم ينقبض لا يدل على صدق دعواه.

وأما الرابع: وهو أن تقع المعجزة على وفق الدعوى لا على خلافه؛ لأنها حينئذ تكون تكديبا له. روي أن مسيمة الكذاب - لعنه الله - طلب منه أصحابه أن يتقل في بئر؛ ليكثر فيها الماء، فغارت البئر، فدل على كذبه.^(١)

خامسا: ألا تُعارض المعجزة، فإن عورضت بطل كونه معجزة، ولم تدل على صدق صاحبها، فلو استطاع أحد فنق البحر أو شق القمر لم تعد معجزة، وهذا قال تعالى في خطاب المشركين: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (الطور: ٣٤).

بم كان إعجاز القرآن؟

القرآن العظيم كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه وبطمه، وفي روعته وبيانه، وفي علومه وحكمه، وفي تأثير هديته، وفي كشفه الخجب عن العيوب الماضية والمستقبلية، ولقد جاء العلماء في كشف أسرار البيان عن وجوه إعجاز القرآن بعد أن ثبتت عندهم بالوجدان والبرهان، وقد أجمع أهل

^(١) انظر "تفسير القرطبي" ١/ ٧٠.

العربية قاطبة، وأهل السنن منهم والبيان على أن القرآن "معجز بذاته" أي: أن إعجازه إنما كان بفصاحة ألفاظه، وروعة بيانه، وأسلوبه الفريد، الذي لا يشابهه فيه أسلوب، لا من نثر، ولا من شعر، ومسحته اللفظية الخلابة، التي تتجلى في نظامه الصوتي، وجماله اللغوي، وبراعته الفنية.

مذهب أهل الصرف:

وقد ذهب بعض المعتزلة منهم "أبو إسحاق النظام" إلى أن إعجاز القرآن إما كان بـ "الصرفة" بمعنى: أن الله عز وجل صرف البشر عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، وخلق فيهم العجز عن محاكاته في أنفسهم وألسنتهم، ولولا أن الله صرفهم عن ذلك لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، ولعمري هذا قول من لم يتذوق طعم العربية، ولا عرف أسرارها، بل قول من لم يدرك من العلوم إلا قشورا لا تُسمن، ولا تعني من جوع، هو قول ساقط مردول. يخالف لما أجمع عليه العلماء والفصحاء والبلغاء في القديم والحديث.

يقول حجة الأدب العربي مصطفى الرافعي ^(١): "وقد اختلفت آراء المعتزلة في وجه إعجاز القرآن، فذهب شيطان المتكلمين "أبو إسحاق النظام" إلى أن الإعجاز كان بالصرفة، وهي أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الصرف خارقا للعادة. وقال "المرتضى" من الشيعة: بل معنى الصرفة أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة؛ ليحيثوا بمثل القرآن..."

فكأنه يقول: إنهم بلغاء يقدرّون على مثل النظم والأسلوب، ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني، إذ لم يكونوا أهل علم، ولا كان العلم في زمهم... وهذا رأيي بين الحلط كما ترى. ثم قال: وعلى الجملة: فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه: ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَهٌ سَحَرْتُهُ نَارًا﴾ (مائدة ٢٤)، وهذا زعم رده الله على أهله، وأكذبهم فيه، وجعل القول به ضربا من العمى: ﴿فَسَحَرُوا هَدًى أُنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (الصور: ١٥)."

(١) إعجاز القرآن للرافعي ص: ١٦٤.

وعلى ذلك المذهب الفاسد يمكن أن يقال: إن المعجز ليس هو القرآن الكريم على حد زعمهم، إنما هو "الصرقة" التي بسببها عجزوا عن الإتيان بمثله: **﴿حَسْبُكَ الصَّرْقَةُ﴾** لا يفقهون^١، وقد أسف "ابن حزم" الظاهري حين سلك ذلك المسلك الملتوي، وذهب إلى ما ذهب إليه سلفه "النظام" من سُخْف الكلام، ولكن بأسلوب رشيق رقيق حيث يقول في كتابه: "الفصل" في سبب الإعجاز ما نصه:

"لم يقل أحد: إن كلام الله تعالى غير معجز، ولكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاما له، أصاره معجزا، ومنع من مماثلته، وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره".
فأنت ترى صاحب هذا الرأي يجعل القرآن الكريم معجزا بمنع الله عز وجل من مماثلته، وهذا عين رأي النظام الذي يقول بالصرقة، وهو رأي باطل - كما أسلفنا -، والقوم محجوبون عن ضياء الحق الساطع، وما أجمل قول القائل:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رميد ويُنكر الفم طعم الماء من سقم

آراء العلماء في الإعجاز:

بعد أن أجمع العلماء على إعجاز القرآن بذاته، وعلى عدم استطاعة أحد من البشر الإتيان بمثله، اختلفت آراؤهم في وجه إعجاز القرآن على آراء:

- أ- يرى بعضهم: أن وجه الإعجاز في القرآن، وهو ما اشتمل عليه من النظم العريب المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعته، ومقاطعته، وفواصله.
- ب- ويرى البعض الآخر: أن وجه الإعجاز إنما يكمن في فصاحة ألفاظه، وبلاغة عباراته، وجودة سبكه؛ إذ هو في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلها.

^١ (انتوبة: ١٢٧).

ج- ويرى آخرون: أن الإعجاز في خلوه من التناقض، واشتماله على المعاني الدقيقة، والأمور الغيية التي ليست بمقدور البشر، ولا في استطاعتهم معرفتها، كما أنه سليم من التناقض والتعارض.

د- وهماك من يقول: إن وجه الإعجاز هو ما تضمنه القرآن من المزايا الظاهرة، وأسدائع البراعة في الفواتح، والمقاصد، واخواتيم في كل سورة، والمعول عليه عندهم ما يلي:

١- الفصاحة في الألفاظ.

٢- البلاغة في المعاني.

٣- صورة النظم البديع.

وهذه لأقوال كلها لا تخرج عن دائرة واحدة هي 'الدائرة البيانية' التي امتار بها القرآن، وهي وإن كانت حقا إلا أن إعجاز القرآن ليس في 'الفصاحة والبلاغة' فحسب: بل هناك وجود أخرى لإعجاز القرآن، وقد أجاد العلامة 'القرطبي' -^{٣٠} في تفسيره القيم المسمى: 'الحامع لأحكام القرآن'، فعده عشر وجود لإعجاز القرآن، كما ذكر فضيلة الشيخ 'الترقي' في كتابه 'مأهل العرفان' أربعة عشر وجها من وجود الإعجاز، منها ما ذكره القرطبي، ومنها ما لم يذكره، ونحن نذكر هذه الوجوه بالإيجاز، ثم عقبها بشيء من التفصيل، فنقول - ومن الله يستمد العون -

وجوه إعجاز القرآن الكريم:

أولاً: انظم البديع المخالف لكل ضم معهود في لسان العرب.

ثانياً: الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية.

ثالثاً: الجزالة التي لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلها.

رابعاً: التشريع الدقيق الكامل، الذي يبرز كل تشريع وضعي.

خامسا: الإخبار عن المغيبات التي لا تُعرف إلا بالوحي.

سادسا: عدم التعارض مع العلوم الكونية المقطوع بصحتها.

سابعا: الوفاء بكل ما أخبر عنه القرآن الكريم من وعد ووعد.

ثامنا: العلوم والمعارف التي اشتمل عليها: العلوم الشرعية والعلوم الكونية.

تاسعا: وفاؤه بحاجات البشر.

عاشرا: تأثيره في قلوب الأتباع والأعداء.

١ - النظم البديع:

أما الوجه الأول من وجوه إعجازه فهو "النظم البديع" المحالف لكل نظم معهود في لسان العرب، فالقرآن الكريم لا يشبهه شيء في نظمه، لا من شعر ولا من نثر، وذلك بشهادة أساطين البلاغة، وأئمة الفصاحة والبيان: الوليد بن المغيرة، و"عتبة بن ربيعة" وغيرهما من فصحاء العرب ومشاهيرهم.

أمثلة من التاريخ:

١ يروى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رقّ له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: يا أعمى! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا؛ ليعطوه لك، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله - أي: لتنال من فضله -.

فقال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا.

فقال له أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك مكر له.

قال: ومادا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعمى بالشعر مني، لا يبرجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجنى، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو، وما يعلى عليه.

فقال أبو جهل الدعين: والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه، قال: مدعني حتى أفكر، فلما فكر قال:

﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ بُؤْتَرُ﴾، فنزل فيه قول الله تعالى: ﴿وَدُرِّي وَمَنْ حَقَّتْ وَحِيدًا وَجَعْتُ لَهُ مَا لَا مِثْلَهُ دُونَ﴾ (سجدة: ١١) إلى قوله: ﴿بُؤْتَرُ فَكَمْ وَقَدَّرُ﴾ فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم بطر، ثم عس وسسر ثم أذر وسسكر ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ بُؤْتَرُ﴾ (الأنعام: ١٨-٢٥).

٢ ويروى أن الوليد لما سمع القرآن من النبي ﷺ تأثر تأثراً بالغا، فجاء لقومه 'بني مخزوم' وقال هم: والله لقد سمعت من محمد آفا - أي: سابقا - كلاما ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة... الخ.

فقال قريش: صبا والله الوليد؛ لتصبأ قريش كلها.

فقال أبو جهل: أما أكفيكموه، فقعدي إليه حزينا وكلمه بما أغاظه، فقام الوليد، وقام معه أبو جهل، فلما أتى قومه قال: تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ وتزعمون أنه كذاب، فهل جرّبتم عليه شيئا من الكذب؟

فقالوا في كل ذلك: اللهم لا... ثم قالوا: فما هو؟ فمكر، فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله، وبين الوالد وولده، وما الذي يقوله إلا سحر يآثره - أي: يبقله - عن أهل بابل، فارتج المادي فرحا، وتفرقوا مُعجّبين بقوله، ومتعجبين منه، فنزلت الآيات الكريمة.

٣- وفي صحيح مسلم أن أنيسا الغفاري "أخا أبي ذر، قال لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة على ديك، يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر، ساحر، كاهن. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقرأ الشعر - يريد أنواعه وبحوره - فلم يلتئم على لسان أحد منهم أنه شعر، والله إنهم لكاذبون، وإنه لصادق." (٣)

(١) رواه البيهقي في 'دلائل النبوة'.

(٢) الكشف: ٦٤٩/٤.

(٣) تفسير القرطبي: ٧٣/١.

٤- وأخرج ابن إسحاق في السيرة: "أن أبا جهل قال في ملاء من قريش: لقد التبس علينا أمر محمد، فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحر، فكلمه، ثم أتانا ببيانٍ عن أمره؟ فقال "عتبة بن ربيعة" - وكان من أشرف القوم وسادقهم - : أنا أقوم إليه وأكلمه، فأتاه، فقال: يا محمد! أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبِمِ تشتم آهتنا وتضلّلنا؟ فإن كنت تريد الرياسة: عقدنا لك اللواء؛ فكنت رئيسنا، وإن كنت تريد النساء؛ زوجناك ما تشاء منهن، تختار من أي بنات قريش ما شئت، وإن كنت تريد المال؛ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وأكثر مالا.

والنبي ﷺ ساكتٌ لا يجيبه، فلما فرغ من عرضه، قال له النبي ﷺ: "أفريت؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذا، فتلا عليه سورة فصلت ﴿رَحِمَ﴾ تَرْيِلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كُنَّا نَفْصَلُ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا تَقُومُ يَغْمُونَ، شِيرًا وَبَدِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿مُصَبَّ ١﴾ حتى بلغ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً﴾ ﴿مُصَبَّ ١٣﴾ فأمسك عتبة على فيه، وناشده بالرحم أن يكف!

ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش، فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صبا، فانطلقوا إليه، وقالوا: يا عتبة! ما حبسك عنا إلا أنك قد صبات، فغضب، ثم قال لهم: والله لقد كلمته، فأجابني بشيء، والله ما هو بشعر، ولا بسحر، ولا بكهانة، وقد ناشدته بالرحم أن يكف خشية أن ينزل بكم العذاب، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب^(١).

قال العلامة القرطبي رحمه الله:

"وإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان، وموضعه من الفصاحة والبلاغة، بأنه ما سمع ما سمع مثل القرآن قط، كان في هذا القول مقرا بإعجاز القرآن له ولضرائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه".

(١) انظر الكشف: ١٩٢/٤.

٢ - الأسلوب العجيب:

أما الوجه الثاني لإعجاز القرآن فهو "الأسلوب العجيب" المخالف لجميع الأساليب العربية، فقد جاء القرآن بذلك الأسلوب الرائع الخلاب، الذي بهر العرب برويقه وجماله، وعذوبته وحلاوته، وقد كانت فيه من الخصائص العيا ما لم توجد في كلام بشر على نحو ما وجدت في القرآن خصوصاً، وأن النبي ﷺ أخذ به، فأعجز أساسين المصحاء، وأعيا مقاويل اللغاء، وأحرس ألسنة فحول البيان، وذلك في عصر كانت القوى فيه قد توافرت على الإحادة والتبريز في هذا الميدان، وفي أمة كانت مواهبها محشودة للتفوق في هذه الناحية.

يقول الزرقاني رحمته الله:

وها قد مرت على اللغة العربية من عهد برول القرآن إلى عصرنا هذا - أدوار مختلفة بين علو ونزول، واتساع وانقباض، وحركة وجمود، وحضارة وبداءة، والقرآن في كل هذه الأدوار واقف في عليائه، يطلُّ على الجميع من سمائه، وهو يشعُّ نوراً وهدايةً، ويفيض عذوبة وحلاوة، ويسيل رقة وجزالة، ويرف حدة وضلاوة، ولايزال كما كان عصاً طرباً، يحمل راية الإعجاز، ويتحدى أمم العالم في يقين وثقة، قائلاً في صراحة الحق وقوته، وسلطان الإعجاز وصولته: **«فَلَمَّا شَاحَبَ الْإِنْسَانُ وَأُحْسِنُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَنُوءُ نَارٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً»** (الاسراء: ٨٨).^(١)

خصائص أسلوب القرآن:

وللقرآن الكريم في أسلوبه العجيب المخالف لجميع الأساليب البشرية: خصائص عديدة نجملها فيما يلي:

الخاصة الأولى: مسحة القرآن المفظية، التي تتجلى في نظامه الصوتي، وجماله النغوي.

الخاصة الثانية: إرضاءه العامة والخاصة بمعنى أن الجميع يحسون بجلاله، ويشعرون بروعته.

(١) مناهل العرفان: ٢/ ٢٢٩.

الخاصة الثالثة: إرضاءه العقل والعاطفة معاً، فالقرآن يحاطب العقل والقلب، ويجمع الحق والجمال معاً.

الخاصة الرابعة: حودة سبك القرآن وإحكام سرده، فكأنه سبيكة واحدة، تلعب بالعقول وتأخذ بالآبصار.

الخاصة الخامسة: براعته في تصريف القول، وتفننه في ضروب الكلام بمعنى: أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ شتى، وطرق مختلفة، وكلها رائعة فائقة.

الخاصة السادسة: جمع القرآن بين الإجمال والبيان.

الخاصة السابعة: الوفاء بالمعنى مع القصد في اللفظ. ^(١)

أمثلة توضيحية على خصائص أسلوب القرآن:

يقول حجة الأدب العربي الفقيه "مصطفى الرافعي" رحمته الله:

١ - "لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها الصرفية والنغمية، تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف مُساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة، فلا تُعَدَّب ولا تُسَاع، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأناً عجيباً... من ذلك لفظة 'التَّذْر' جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والdal معاً، فضلاً عن حساسة ^(٢) هذا الحرف، وبوّه ^(٣) في اللسان، ولكنه جاء في القرآن على العكس في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَا فَنِمَارُوا﴾ (التَّذْر) (نمر: ٣٦)، فتأمل هذا التركيب، وأنعم، ثم أنعم على تأمله، وتذوق مواقع الحروف، وأجر حركاتها في حس السمع. وتأمل مواضع القلقلة في دال 'لقد'، وفي الطاء من "بطشتنا"،

^(١) انظر "مناهل العرفان" للزرقاني.

^(٢) خشونة.

^(٣) نبا الشيء نبوا ونبوة: لم يستوف مكانه المناسب له. ويقال: كلمة نايبة: قلقة غير منسجمة.

وفي الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى الواو من قوله: ﴿نَسِيسًا فَمَارًا﴾ مع الفصل بالمد؛ ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد، ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها، كما تكون الأحماض في الأطعمة".

٢ "وفي القرآن لفظة غريبة، هي من أغرب ما فيه، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها فيه، وهي كلمة ﴿صِيرِي﴾ من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذْ فُتِنَهُ مِصْرِي﴾ (النجم: ٢٢)، ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن ومن أعجبه، ولو أردت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع غيرها، فإن السورة التي هي منها، وهي سورة "النجم" مفصلة كلها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنام، وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع وأدهم للبنات، فقال تعالى: ﴿لَكُمْ الدَّيْرُ مِنَ الْأَنْثَىٰ. ثُمَّ إِذْ فُتِنَهُ مِصْرِي﴾ (النجم: ٢٢، ٢١)، فكانت غرابة اللفظة أشد الأشياء ملءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها، وكانت الحملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بما الإنكار في الأولى، والتهكم في الأخرى، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل".

٣ "ومما لا يسعه طوق إنسان في نظم الكلام البليغ، ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر، وكأنها صبت على الحملة صبا، أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه إلا مجموعا، ولم يستعمل منه صيغة المفرد، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها، كلفظة "اللب"، فإنها لم ترد إلا بمجموعة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ٢١)، وقوله: ﴿وَلَنَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٢٩)، نحوهما، ولم ترد فيه مفردة، بل جاء مكانها "القلب" في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق: ٣٧)، وذلك؛ لأن لفظ "الباء" شديد مجتمعا، ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المستريحة، فلما لم تحسن اللفظة أسقطها من نظمه بقة.

وكذلك لفظ "الكوب" استعملت فيه مجموعة، ولم يأت بها مفردة؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق - من الظهور والرقّة والانكشاف وحسن التناسب - كلفظ "أكواب" الذي هو الجمع، و"الأرجاء" لم يستعمل القرآن لفظها إلا بمجموعة، وترك المفرد وهو الرجا، أي: الجانب لعله لفظه، وأنه لا يسوغ في نظمه كما ترى.

وعكس ذلك لفظة "الأرض"، فإنها لم ترد فيه إلا مفردة، ولم يرد في القرآن صيغة الجمع "أرضين"، ولما احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة، وذهب بها حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْعِي إِلَىٰ حَقٍّ سَعَىٰ سَمَآءٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْنَهُ يَسِرُّ الْأَمْرُ إِلَيْهِ﴾ (الطلاق: ١٢)، ولم يقل: "وسبع أرضين" لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ، ويختل بها النظم اختلالاً..

٤ وتأمل قوله تعالى: ﴿فَارْسَنَّا عَنْهُمْ الْطُوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالثَّقَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّصَلَّاتٍ﴾ (الأعراف: ١٣٣)، فإنها خمسة أسماء، أخفها في اللفظ: "الطوفان، والجراد، والدم" وأثقلها "الثقل، والضفادع"، فقدّم "الطوفان" لمكان المدّين فيها، حتى يأنس اللسان بخفتها، ثم "الجراد"، وفيها كذلك مد، ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفهما في اللسان، وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فيه، ثم جيء بلفظة "الدم" آخر، وهي أخف الخمسة وأقلها حروفاً؛ ليسرع اللسان فيها، ويستقيم لها دوق النظم، ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب.

وأنت فمهما قلبت هذه الأسماء الخمسة، فإنك لا ترى لها فصاحة إلا في هذا الوضع، فلو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثر، ولأعنتك أن تجيء منها بلفظ، أو نظم فصيح.

من ذلك يخلص لنا: أن القرآن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه؛ لأنه ليس وضعاً إنسانياً ألبتة، ولو كان من وضع إنسان، لجاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب العرب، أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد: ﴿وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوِ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

ولقد أحس العرب بهذا المعنى، واستيقنه بلغاؤهم، ولولاه ما أفحموا، ولا انقطعوا من دونه؛ لأهم

رأوا جنسا من الكلام غير ما توديه طباعهم، وكيف لهم في معارضته بطبيعة غير مخوقة؟

ويقول المرحوم فضيلة الشيخ 'الزرقاني' في موضوع خصائص أسلوب القرآن:

"ولقرآن مسحة خلابة عجيبة، تتجلى في نظامه الصوتي، وجماله اللغوي... ونريد بنظام القرآن الصوتي، اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته، ومداته وغناته، واتصالاته وسكناته، اتساقا عجيبا، وائتلافا رائعا، يسترعي الأسماع ويستهوئ النفوس بصريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور.

ونريد بجمال القرآن اللغوي تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في وصف حروفه وترتيب كلماته ترتيبا دونه كل ترتيب تعاطاه الناس في كلامهم، ولقد وصل هذا الجمال اللغوي إلى قمة الإعجاز، بحيث لو دخل في القرآن شيء من كلام الناس، لاعتل مذاقه في أفواه قارئيه، واختل نظامه في آذان سامعيه.

ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغوي، وذلك النظام الصوتي: أنهما - كما كانا - دليل إعجاز من ناحية، كانا سورا منيعا لحفظ القرآن من ناحية أخرى. وذلك أن من شأن الجمال اللغوي، والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماع، ويثير الانتباه، ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان إلى هذا القرآن الكريم، وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الخلق، وفي آذانهم، ويُعرف بذاته ومراياه بينهم، فلا يجروا أحد على تغييره وتبديله؛ مصداقا لقوله سبحانه:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (احجر: ٩)." (١)

ومن خصائص أسلوب القرآن العظيم: أنه يخاطب العقل والقلب معا، ويجمع الحق والجمال معا، انظر إليه وهو في معمعان^٢ إقامة الدليل العقلي على البعث والنشور، وفي مواجعة المنكرين المكذبين، كيف يسوق استدلاله سواقا يهز القلوب هزا، ويتمتع العاطفة إمتاعا بما جاء في طي هذه الأدلة

(١) إعجاز القرآن للرافعي ص: ٢٦١، مناهل العرفان ٢/٢٠٨.

(٢) مناهل العرفان ٢/٢٠٨.

(٣) الْمُعَمَّعَان: شدة الحر. ويقال: يوم مُعَمَّعَان ويوم مُعَمَّعَانِي.

المسككة المقسعة، إذ قال سبحانه في سورة "فصلت": ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا تَرَأَتْهُ غِيَاثُ سَاءٍ هَبَّتْ وَرَبَّتْ وَإِنْ تُدْرِي أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فصلت: ٣٩). واستمع إليه في سورة "ق" إذ يقول: ﴿وَرَبَّنَا مَنْ شَاءَ مَاءُ فَمَارَ كَأَفْسَاخٍ فَحَبَّ وَحَتَّ لِحَصِيدِهِ وَنَحَلَ بِاسْقَاتِهَا طَبْعُ صَيْدٍ رَرَقَانِعَادٍ وَأَحْيَيْتَهُ سُدَّةً مِثْلَ كَدِّكَ الْخُرُوجُ﴾ (ق: ٩٠-٩١). تأمل هذا الأسلوب البارع الذي أفتق العقل، وأمتع العاطفة في آن واحد حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل؛ إذ قال في الآية الأولى: ﴿إِنْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فصلت: ٣٩)، وفي الآيات الأخيرة قال: ﴿كَدِّكَ الْخُرُوجُ﴾ أي: الخروج من القبور، والبعث والنشور.

يا للجمال الساحر، ويا للإعجاز الباهر، الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً، بأنصع الأدلة، وأجمل البيان في هذه الكلمات المعدودات.

ثم انظر إلى القرآن، وهو يسوق قصة "يوسف" عليه السلام - مثلاً - كيف يأتي في خلالها بالعظات البالغة، ويطلع من خلالها بالبراهين الساطعة على وجوب الاعتصام: بالعفاف، والشرف، والأمانة، إذ قال في فصل من فصول تلك القصة الرائعة: ﴿وَرَأَوْهُ تَوْبَعًا قَدْ فَتِنَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَنَّقَتِ الْأُتُوتَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْضِحُ عَصَامُونَ﴾ (يوسف: ٢٣).

فتأمل في هذه الآية كيف قبلت دواعي الغواية الثلاث، بدواعي العفاف الثلاث؟ مقابلة صوّرت من القصص الممتع جدالاً عنيفاً بين "جند الرحمن" و"جند الشيطان"، ووضعتهما أمام العقل المنصف في كفتي ميزان، وهكذا تجد القرآن كله مزيجاً حلوا سائغاً، يخفف على النفوس أن تجرع الأدلة العقلية، ويرفّه عن العقول باللفتات العاطفية، فهل تسعد بمثل هذا في كلام البشر؟ لا، ثم لا، فكلام البشر إن وفّى بحق العقل: بخس العاطفة حقها، وإن وفّى بحق العاطفة: بخس العقل حقّه، حتى لقد بات العرف العام يقسم الأساليب البشرية إلى قسمين، لاثالث لهما "أسلوب علمي"، و"أسلوب أدبي".

فطلاب العلم لا يرضيهم أسلوب الأدب، وطلاب الأدب لا يرضيهم أسلوب العلم، وهكذا تجد كلام العلماء والمحققين فيه من الجفاء والعري، ما لا يهز القلوب ويحرك النفوس. وتجد في كلام الأدباء والشعراء من الهزل والعقم العلمي ما لا يغذي الأفكار ويقنع العقول. أما القرآن فقد انفرد بهذه المزية بين أنواع الكلام؛ لأنه تنزيل من القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (غافر: ٦٤).^(١)

٣ - الإيجاز الرائع:

الوجه الثالث من وجوه الإعجاز ذلك الإيجاز الرائع، والجزالة^(٢) الخارقة التي ليس بإمكان مخلوق من البشر أن يحيط بها، أو يأتي بمثلها؛ لأنها فوق الطاقة البشرية، والقدرة الإنسانية، لقد كان البدوي - راعي الغنم - يسمع القرآن فيختر ساجدا لله رب العالمين، وذلك لروعة هذا الكتاب المجيد، ولما يفعل به في نفوس السامعين، وهو دليل رقة الإحساس، ولطف الشعور من أولئك الرعاة الحفاة.

قصة الجارية والأصمعي:

يروى أن الأصمعي خرج ذات يوم فنقي جارية، خماسية أو سداسية، وسمعتها تنشد أبياتا من الشعر رائعة، فأعجب بتلك الأبيات وهزت منه النفس والقلب بحمال أسلوبها، وروعة بياها، وفصاحة ألفاظها، فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك؟ فقالت له: ويحك! أويعدُّ هذا فصاحة بعد قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ إِذَا حَفَّتْ عَلَيْهِ فَأَنفِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَحَاغِلُوهُ مِنَ الْمُرْسِينَ﴾ (قصص: ٧)، ثم قالت له: فقد جمعت هذه الآية على وجازتها بين أمرين، ونهيين، وحبرين، وبشارتين إلخ.^(٣)

(١) مناهل العرفان: ص: ٢١٠.

(٢) المراد بالجزالة: الفحامة في الألفاظ، والإحادة في التعبير مع قوة السبك وعدم التعقيد.

(٣) القصة ذكرها القرطبي في تفسيره: الجزء الثالث عشر ص: ٢٥٢، وذكرها صاحب انوار في الجزء الأول ص: ٢٨. والمراد بقوله: "خماسية، أو سداسية" أي: صوها خمسة أشبار، أو ستة أشبار، أي أنها معتدلة القامة.

قال الأصمعي، فأعجبت بفهمها وإدراكها أكثر ما أعجبت بشعرها، فهي جارية بدوية صغيرة السن، ولكنها واسعة العلم والفهم، أما الأبيات التي كانت تنشدتها فهي قولها:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَذَنِي كُلَّهُ قَبِلْتُ إِنْسَانًا بَغِيرَ حِلِّهِ
مِثْلَ الْعَزَالِ نَاعِمًا فِي دَلِّهِ وَاتَّصَفَ اللَّيْلُ وَلَمْ أَصْلَهُ

وقد أشارت هذه الجارية على الأصمعي بروعة ما في القرآن من بلاغة وفصاحة، وإيجاز وإعجاز، فالآية الكريمة جمعت بين أمرين وهما: ﴿أَرْضَعِي﴾ و﴿فَأَقْصِيهِ فِي الْيَمِّ﴾، ونهين وهما: ﴿لَا تَحَافِي﴾ و﴿لَا تَحْزَنِي﴾ و﴿وَحَبْرِينَ﴾ وهما: ﴿وَأَوْحِيَا﴾ و﴿حَفَّتْ﴾ وبشارتين وهما: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾ و﴿وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. فالبشارة الأولى: رده إليها سليماً كريماً، والبشارة الثانية: وهي أن الله سبحانه وتعالى سيحمله رسولا هاديا.

فانظر - رعاك الله - كيف أدركت هذه الجارية البدوية بفطرتها العربية، سرا من أسرار هذا الإيجاز والإعجاز، وانتبهت إلى ما لم يدركه هو من أسرار هذا القرآن، فكان الآية نظمت في عقد من اللؤلؤ والمرجان، فكانت لآلتها بميزان.

ويروى أن ابن المقفع - الكاتب البليغ المشهور - حاول أن يعارض القرآن ذات مرة، فسمع صبيا يقرأ قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ اتْلُي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْصِي الْمَاءَ وَقْصِي الْأَمْزَ وَاسْتَوِي عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ نَعْدُ الطَّاغُوتِ﴾ (هود: ٤٤)، فكسر الأقلام، ومزق الصحف التي كان قد بدأ بها في المعارضة، وقال: هذا والله مما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، فمزق ما جمع، واستحيا على نفسه من إظهاره. وهكذا رجع الأديب الكبير البليغ عن عزمه بعد أن حدثته نفسه بمعارضة بعض سورته؛ لأنه شعر بروعة القرآن.

ثم انظر إلى الجزالة والإيجاز في أسلوب القرآن، وقارنها بأروع أسلوب نطق به عربي، وهو أسلوب أفصح من نطق بالضاد، سيد المرسلين محمد بن عبدالله، الذي شهد ببلاغته وفصاحته أعداؤه قبل أنصاره، قارن بين "القرآن والسنة النبوية" تجد الفرق شاسعا، والبون بعيدا، كفرق ما بين السماء

والأرض، فبلاغة القرآن وبضارته وإشراقته في أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان، تأمل قوله ﴿فِي صَفَةِ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ وَحُلُودٍ﴾ "فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" الحديث، وقارن بين هذه الألفاظ على روعتها وبين قوله تعالى في وصف نعيم أهل الجنة: ﴿فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ مُتَنَبِّهٍ لَأَنْفُسٍ سَاءَ لَأُفْسٍ﴾ (بحر: ٧١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْبُدُوا نَفْسَ مَا أَحْبَبَ إِلَهُمْ مِنْ فَرْدٍ عَشٍ﴾ (سجدة: ١٧)، فهذا أعدل وزنا، وأحسن تركيبا، وأعذب لفظا، وأجزل عبارة، وأقل حروفا.

ووارن بين قوله ﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ﴾ وكنكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته، ومسؤول عن رعيته" الحديث.

وبين قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ خِصْمًا لِنَفْسِهِ يَكْفُرْ﴾ (الأنعام: ٩٧، ٩٨)، وقوله: ﴿فَمَنْ سَاءَ ثَوْبُهُمْ﴾ (الأنعام: ٩٧)، و﴿فَمَنْ سَاءَ ثَوْبُهُمْ﴾ (الأنعام: ٩٧).

وكذلك قارن بين سائر أقواله ﴿وَبَيْنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ﴾ بعد أن كلام الرسول على بلاغته لا يخرج عن كونه كلام بشر في الذروة العليا من الكلام، أما كلام الله تعالى فلا يشبهه كلام؛ لأنه كلام خالق البشر، انظر إليه وهو يتحدث في جزء آية من آياته المجيدة عن أحوال الأمم السابقين، ومآل الجاحدين المكذبين، وما حل بهم من كوارث وبكبات، نتيجة لطغيانهم وتمردهم، ثم كيف انتقم الله منهم جميعا بعد أن جاوزوا الحد في الطغيان، فلم ينج منهم إسان، يقول جل ثناؤه: ﴿فَسَاءَ ثَوْبُهُمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصًا وَمِنْهُمْ مِنْ أُحْدِثُ لَبِيحَةً وَمِنْهُمْ مَنْ حَسِبَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنْهُمْ مَنْ عَرَفُوا مَا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (الأنعام: ٤٠).

يقول القرطبي - نقلا عن "ابن الحصار": وهذه الثلاثة أوجه من "النظم، والأسلوب، والجزالة" لازمة كل سورة، بل هي لازمة كل آية، وتتمم هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام الشر، وبها وقع التحدي والتعجيز، ومع هذا فكل سورة تفرد بهذه الثلاثة من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة، فهذه سورة "الكوثر" ثلاث آيات قصار،

وهي أقصر سورة في القرآن، وقد تضمنت الإخبار عن مغيّبين:

أحدهما: الإخبار عن الكوثر - نهر في الجنة - وعظمه وسعته وكثرة أوابيه، وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل.

والثاني: الإخبار عن الوليد بن المغيرة، وكان عند نزول الآية ذا مال وولد، ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده،^(١) وانقطع نسله.^(٢)

٤ - التشريع الإلهي الكامل:

ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم ذلك التشريع الإلهي الكامل الذي يسمو فوق كل تشريع وضعي عرفه البشر في القديم والحديث. فالقرآن الكريم هو الذي وضع أصول العقائد، وأحكام العبادات، وقوانين الفضائل والآداب، وقواعد التشريع الاقتصادي والسياسي، والمدني والاجتماعي. وهو الذي نظم حياة الأسرة والمجتمع، ووضع أعدل المبادئ الإنسانية الكريمة التي ياديها دعاة الإصلاح في القرن العشرين، ألا وهي "المساواة، الحرية، العدالة - التي يسمونها: الديمقراطية - الشورى" إلى غير ما هنالك من أسس الحضارة والتشريع الذي تسعى إليه المدينة الحديثة. ففي العقائد دعا القرآن إلى عقيدة طاهرة سامية، واضحة جلية، عمادها الإيمان بالله عز وجل والتصديق بجميع أنبيائه ورسله، والإيمان بجميع الكتب السماوية؛ مصداقا لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْسُودْ مَا أُنزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَأَمْسُؤْ مَنْ كُنْ مِنْ بَيْنِهِ وَمَلَائِكُهُ كُنْهُ وَرُسُلُهُ لَا تَعْرِفُ مَنْ أَحَدٌ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (سفره: ٢٨٥).

ودعا أهل الكتاب - اليهود والنصارى - إلى كلمة سواء، لا انحراف فيها ولا التواء، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٦٤).

وفي العبادات جاء القرآن العظيم بأسس العبادات ودعائمها، فشرع الصلاة والصيام، والحج

^(١) معنى الأثر: الذي لا ولده ولا نسل، وبشأنه معناه: المغص. وقد قال الرمحي في أنها نزلت في اعاص بن وائل.

^(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٧٤/١.

والزكاة، وسائر أعمال البر والطاعة.

وليست "العبادة" في الإسلام قاصرة على هذه الدعائم والأركان، بل هي تشمل كل عمل حير وفعل بر، أو طاعة، ولهذا فإن العلماء قرروا أن كل عمل يقصد به الإنسان وجه الله يكون عبادة. وقالوا: "إن النية الصالحة تقب العادة إلى عبادة". فإذا عمل الإنسان، واحترف له صنعة بقصد التعفف عن الحرام، والإنفاق على أهله وعياله، وإذا أكل أو شرب بقصد التقوي على طاعة الله، كان عمله عبادة يثاب عليها، والأصل في هذا قول النبي الكريم ﷺ: 'وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى النقرة تضعها في في امرأتك' الحديث. ' وقوله ﷺ: "وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر".^(١)

وإذا أمعنا النظر في أصول العبادات المفروضة نجد أن الإسلام قد وسعها ونوعها، وجعلها ضروباً متفاوتة، فمنها ما هو "عبادة مالية" كالزكاة والصدقات، ومنها ما هو "عبادة بدنية" كالصلاة والصيام، ومنها ما هو يجمع بين الأمرين "عبادة مالية وبدنية" كالجهاد في سبيل الله يكون بالمال والنفس، وهذا التنوع له مغزاه وحكمته السامية، وذلك؛ لئلا تألف النفس شيئاً فتصبح لها عادة، أو تملّ وتضجر من العبادة الواحدة.

وفي محال "التشريع العام" نجد القرآن العظيم قد وضع قواعد عامة في التشريع المدني، والجنائي، والسياسي، والاقتصادي، ووضع أسساً للتعامل الدولي في حالة السلم والحرب على أكمل وجه وأعدل نظام.

^(١) الحديث من رواية البخاري في قصة سعد بن أبي وقاص ' حين دخل الرسول ﷺ يذوره من وجع اشتد به.
^(٢) الحديث من رواية مسلم، وهو في باب كثرة طرق الخير، وأوله: أن ناساً قالوا: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور.

ففي أمر المعاملات، حرم القرآن أكل أموال الناس بالباطل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ (النساء: ٢٩).

ودعا إلى الإشهاد عند إبرام البيع وبكتابة الدين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَدَأْتُمْ بَدْلًا فِي شَيْءٍ فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ عَلَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ (البقرة: ٢٨٢). وفي الأمور الجنائية شرع القرآن الحدود، وأوجب على الأمة تنفيذها من أجل حماية المجتمع، وصيانتها من الفوضى والاضطراب، وتأمين الأمة على حياتها ومستقبلها، وأموالها وأعراضها؛ لتعيش الحياة الكريمة السعيدة التي لن تكون إلا عن طريق الأمن والاستقرار.

وقد نص القرآن الكريم على أمهات الجرائم، وأعظمها خطراً على مستقبل الفرد والجماعة، ووضع لكل منها عقوبات مقدرة لا يجوز الزيادة عليها أو النقصان منها، أو التساهل في تطبيقها، وترك ما سوى ذلك من "الجرائم الخفيفة" للحاكم المسلم ينفذ فيها ما يراه من العقوبة على ضوء السنة النبوية المطهرة، وبالشكل الذي يحقق روح الإسلام من إرادة الخير للناس، وتطهير المجتمع من المفساد والمظالم الاجتماعية.

أما الجرائم الكبيرة التي عيّن لها القرآن عقوبات رادعة، فهي خمسة: "جريمة القتل، جريمة الزنا، جريمة السرقة، جريمة قطع الطريق، جريمة الاعتداء على كرامة الناس بالقذف". ولعل أروع مثل للمقارنة بين "التشريع الإلهي القرآني"، وبين "التشريع الوضعي" الذي هو من صنع البشر، ذلك الأثر العظيم الذي تركه القرآن الكريم في نفوس العرب بسبب تلك الطريقة الحكيمة التي سلكها في معالجة المفساد والأمراض الاجتماعية حيث قضى على كل فساد، واستأصل كل جريمة من نفوسهم، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فمدكوا الدنيا وسادوا العالم.

أمثلة من واقع الحياة:

ومن الأمثلة على تفوق ذلك التشريع القرآني الحكيم على بقية التشريعات البشرية والنظم الأرضية: ما نلمسه في واقع الحياة، ويمكن أن نشير إشارة خاطفة إلى سمو الشريعة الإسلامية على بقية

النظم فيما يلي:

- ١- منذ زمن قريب حرّمت "أمريكا" الخمر، ولكنها فشلت، ولم تنجح؛ لأنها لم توفق إلى الطريقة الحكيمة التي اتّبعها الإسلام في تحريمه، فعادت إلى إباحته مع اعتقادها بضرره القادح.
- ٢- أباحَت بعض الدول الغربية وخاصة "أمريكا" الصّلاق بعد أن كان ممنوعاً لديها بسبب تعاليم الكنيسة، ولكنها أسرفت فيه إلى درجة ضارّة، ولا تزال تأخذ بتشريع الطلاق.
- ٣- مصبحو أوربا يرفعون أصواتهم بضرورة السماح بتعدد الزوجات حتى بعض نساءهم طابن بذلك نتيجة كثرة العواص من النساء، بحيث أصبحت المشكلة ذات أهمية خطيرة على المجتمع الأوروبي.
- ٤- الحياتات الزوجية انتشرت في المجتمع الأوروبي "المتمدّن" بشكل فضيع، وبصورة مذهلة، حتى أصبحت الأسر مهددة بانقضاء عراها، وكثر فيها اللقطاء، وذلك بسبب السّفور والتبرج، والاختلاط بين الجنسين.
- ٥- إسبانيا: أصدرت حكومتها قراراً وسّنت قانوناً بمنع البغاء الرسمي في بلادها، ومنع النساء من البروز على الشواطئ في ثياب الاستحمام.
- ٦- زعيم فرنسا رادى غداة هزيمتها أمام الألمان في الحرب الأخيرة يقول: إن سبب انهيار دولة فرنسا وسبب هزيمتها وانكسارها هو انغماسهم في الشهوات الجنسية، وإسرافهم في المفاسد والمفان.
- ٧- وأخيراً نجد أن جرائم ترداد في كل يوم في المجتمع المتمدّن "المجتمع الغربي" مع صرامة العقوبات المشروعة عندهم بالحس والسجن سنوات الطوال، أو الإعدام بالشنق، ومع ذلك نجد الجرائم المروّعة من خطف للفتيات والفتيان، وإزهاق للأرواح، وسرقة في وضح النهار سبيوت والبيوت والمحلات الكبيرة حتى لقد أصبحنا نسمع عن وجود عصابات حصيرة، تهدّد أمن البلاد وسلامة العباد، وذلك من أعظم البراهين على فشل النظم الوضعية، والتشريعات البشرية. أما الإسلام فقد حقق الأمن والسلام، وقضى على الجريمة في مهدها.

ولقد أحسن من قال:

أين ما نظمت عقول ضعاف من نظام المهيمن الديان
إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان
لست نورا، بل أنت نار وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان

ذلك هو الفرق بين تشريع الرحمن وتشريع الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. (١)

٥ - الإخبار عن المغيبات:

ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن المعيات، وذلك برهان ساطع، ودليل قاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام بشر، وإنما هو كلام علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، ولو كان من صنع محمد - كما زعموا - لظهرت علائم الوضع في تلك الأخبار العيية بوقوعها على خلاف ما أخبر، ولافتضح أمره بالكذب الصريح. وحاشاه - **ﷺ** - من الكذب على الله.

أ- فمن هذه الأخبار الغيبية إخباره عن الحرب التي ستقع بين الروم والفرس، وستكون الغلبة فيها والانتصار للروم بعد أن انكسروا في الحرب السابقة، وذلك في قوله تعالى: **﴿رَجَعَتِ الرُّومُ: فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْبُونَ﴾** **﴿فِي بَصْعَاتٍ لَّيْسَ لََّهُمْ لَأْمُرُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَأُ الْمُؤْمِنُونَ: نَصْرَ اللَّهِ يُنْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَمِينٍ وَهُوَ أَعَزُّ الرَّحِيمِ﴾** (الروم ١-٥).

يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن حرباً وقعت بين دولة الروم وهي 'مسيحية'، ودولة الفرس وهي 'وثنية'، فانتصر الفرس على الروم، ففرح المشركون وشتوا، وقالوا للمسلمين: تزعمون أنكم أهل كتاب، وأن النصارى أهل كتاب، وها قد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهروا نحن عليكم، فاعتمت المسلمون، وحزنوا لانحزام الروم، وهم دولة متدنية أمام دولة الفرس وهم وثنيون، فنزلت الآية الكريمة تبشّر المسلمين بانتصار الروم على الفرس

(١) انظر كتاب "مناهل العرفان" للزرقاني.

في مدة وجيزة، تتراوح بين الثلاث والتسع من السنين ﴿فِي بَعْضِ سِنِينَ﴾، ولم يكن مظهرنا وقت تلك البشارة أذ الروم تنتصر على الفرس؛ لأن الحروب الطاحنة ألهكتها حتى غزيت في عقر دارها، ولأن دولة الفرس كانت قوية مبيعة، وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة، فلما نزلت الآية الكريمة راهس أبوبكر بعض المشركين وهو أبي بن خلف على مائة ناقة إلى تسع سنين، ولم تمض المدة حتى وقعت الحرب بين الروم والفرس، فانتصر فيها الروم وانهزمت الفرس. وتحققت نبوءة القرآن، وذلك في سنة ٦٢٢ ميلادية، الموافقة للسنة الثانية من الهجرة النبوية، وكسب أبوبكر الرهان، فأمره ﷺ بالتصدق به.

وفي الآية نبوءة أخرى، وهي أن المسلمين سيفرحون بنصر قريب في الوقت الذي ينتصر فيه الروم: ﴿وَيَوْمَ نَبْذِرُ الْكَافِرِينَ فِي أَرْضٍ أَلْفُهَا سَاقِطَةٌ﴾، ولقد صدق الله وعده في هذه كما صدقه في تلك، فكان ظفر المسلمين في بدر واقعا في الظرف الذي انتصر فيه الروم، وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد بفضل الله.

يقول الرمحشري: وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة، وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.^(١)

ب- النبوءة بدخول الرسول وأصحابه مكة آمنين مطمئنين. روي أن النبي ﷺ رأى رؤيا في منامه، وذلك قبل خروجه إلى الحديبية، رأى كأنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه، ففرحوا واستبشروا، وحسبوا إنهم داخلوها من عامهم، وقالوا: إن رؤيا رسول الله ﷺ حق، فلما كان صلح الحديبية خرجوا من المدينة محرمين يسوقون أهدي إلى مكة لا يقصدون حربا، وإنما يقصدون العمرة والنسك، ولكن قريشا صدقهم، وكادت تقع الحرب بين المسلمين والمشركين، لولا أن الرسول ﷺ رضي معهم بالصلح إيثارا منه لسلم وحيا للسلام العام.

^(١) انظر الكشف: ٣٤٥/٤. في سبب نزول الآية الكريمة.

وكان من شروط ذلك الصلح أن يرجع الرسول ومن معه من ذلك العام على أن يدخلوا مكة في العام القابل، واتخذ المنافقون ضعفاء الإيمان من ذلك سبيلا إلى الطعن والدس واللمز، حتى قال رئيس المنافقين عبدالله بن أبي: والله ما حلقنا، ولا قصرنا، ولا رأينا المسجد الحرام، ولكن نزلت الآية الكريمة تحمل تلك الوعود الثلاثة المؤكدة وهي: دخول مكة، وأداء النسك، والأمن من قريش على رغم ما هو معروف من غدر قريش ونكثهم العهود، وتقطيعهم الأرحام، وقد أنجز الله وعده فتم الأمر، ودخل المؤمنون مكة آمنين مطمئنين، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذُورِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ٢٧).

ج- تنبؤ القرآن باهزام المشركين قبل وقوع الحرب، وذلك في قوله تعالى في سورة القمر: ﴿إِنَّمَا يَقُولُونَ سَحَابٌ مُمْتَصِرٌ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الدُّثْرَ ۚ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذًى وَأَمْرٌ﴾ (القمر: ٤٤-٤٦)، وسورة القمر مكية، والجهاد لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة، فأين هي إذا فكرة الحرب؟ ومن الذي كان يجول بخاطره أن يهزم جمع المشركين، ويتصر عليهم المسلمون وهم قلة في العدد والعدد ولكنه وعد الله لا يخلف. روي عن عكرمة أنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الدُّثْرَ﴾، قال عمر بن الخطاب: أي جمع هذا الذي سيهزم؟ فلما كانت غزوة بدر رأى رسول الله ﷺ وهو يشب في الدرع ويقول: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الدُّثْرَ﴾، فعرف عمر تأويلها. ^(١) وروي عن ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين.

د- تنبؤ القرآن بذلك المستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش، وذلك في قوله تعالى في سورة الدخان: ﴿فَارْتَقِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَابٍ مُبِينٍ ۚ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ رَتْنَا أَكْشَفْنَا عَمَّا لَعْنَابٍ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۚ أَنَّى لَهُمُ الدَّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۚ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ

^(١) الكشف: ٤/٤٤١.

«فَإِنَّ مَعَهُ مَخْبُوءٌ» ٥ «كَسَفَ الْعَذَابَ فَدَلَّكُمْ دَعْوَاهُ» ٥ «يَوْمَ نَضِلُّ السَّمْعَ نَكْشِي إِنْ أَمْتَقِمُونَ» (الدخان: ١٠-١٦).

وسبب نزول هذه الآيات الكريمة: أن أهل مكة لما كذبوا رسول الله ﷺ، واستعصوا وتمردوا عليه، دعا عليهم فقال: "اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف" فأحدثهم ستة تحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، ويطرأ أحدهم إلى السماء، فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر بصاعة الله، وبصنة رحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فأنزل الله هذه الآيات الكريمة. ^(١)

قال الزرقاني ٥ وفي هذه الآيات عدد التأمل خمسة تنوعات:

أولها: الإخبار بما يغشاهم من القحط والجوع، حتى يرى الرجل بينه وبين السماء كهيئة الدخان.

الثاني: الإخبار بأنهم سيضرعون إلى الله حين تحمل بهم هذه الأثرة.

الثالث: الإخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلاً.

الرابع: الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم.

الخامس: الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة، وهو يوم بدر.

ثم قال: ولقد حقق الله ذلك كله، ما أنخرم منه ولا نوعة واحدة، فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء، فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه وجهده، ثم قالوا متضرعين: ٥ «كَسَفَ الْعَذَابَ فَدَلَّكُمْ دَعْوَاهُ» ٥ «يَوْمَ نَضِلُّ السَّمْعَ نَكْشِي إِنْ أَمْتَقِمُونَ» ٥ ثم كشف الله عنهم العذاب قليلاً، ثم عادوا إلى كفرهم وعتوهم، فانتقم الله منهم يوم "بدر"، فبصس بهم البطشة الكبرى حيث قُتل منهم سبعون وأسر سبعون، وأدب للمسلمين منهم، أرأيت ذلك كله؟ هل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟ كلا، بل هو الله العزيز الحكيم.

٥- التنبؤ بإظهار الإسلام على جميع الأديان، وذلك في قوله تعالى: ٥ «هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رُسُلَهُ

^(١) الحديث من رواية البخاري ومسلم.

٦ - عدم التعارض مع العلم بالحديث:

ومن وجوه إعجاز القرآن تلك الإشارات الدقيقة إلى بعض العلوم الكونية التي سبق إليها القرآن قبل أن يكتشفها العلم الحديث، ثم عدم تعارضه مع ما يكشفه العلم من نظريات علمية حديثة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الناحية من نواحي الإعجاز بقوله جل شأنه: **سُبْحَانَ رَبِّكَ فِي الْأَمْثَلِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَسْأَلَهُمْ أَنَّهُ أَهْلُ الْأَوَّلِ يَكْفُرُونَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** (ص: ٥٣). ومع اعتقادنا بأن القرآن العظيم ليس كتاب طبيعة أو هندسة أو فيزياء، وإنما هو كتاب "هداية وإرشاد"، وكتاب "تشريع وإصلاح"، ولكن مع ذلك لم نخل آياته من الإشارات الدقيقة، والحقائق الخفية إلى بعض المسائل الطبيعية، والطبية، والجغرافية مما يدل على إعجاز القرآن وكونه وحياً من عند الله، فمن المقطوع به: أن محمداً ﷺ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وأنه نشأ في بيئة بعيدة عن مظاهر الحضارة، حيث لم تكن علوم ولا معارف ولا مدارس تُقرأ فيها العلوم الكونية؛ لأن قومه وعشيرته كانوا أميين.

ومع ذلك، فإن النظريات العلمية التي أشار إليها القرآن لم تكن معلومة في عصره، ولم يكشف العلم أسرارها إلا منذ زمن قريب، وذلك من أصدق البراهين على أن هذا القرآن ليس من تأليف محمد ﷺ - كما يزعم بعض المستشرقين - وإنما هو وحى من الله، أنزله على قلب سيد المرسلين بلسان عربي متين.

ولقد أجاد الأستاذ "عفيف طبارة" في كتابه "روح الدين الإسلامي"، فذكر بعض هذه الحقائق العلمية الدقيقة، ونحن ننقل بعضها بشيء من الإيجاز مع التصرف.

الفصل العاشر:

معجزات القرآن العلمية

أولا : وحدة الكون:

أظهر النظريات العلمية الحديثة تقول: إن الأرض كانت جزءا من المجموعة الشمسية، ثم انفصلت عنها، وتبردت، وأصبحت صالحة لسكنى الإنسان، ويبرهنون على صحة هذه النظرية بوجود البراكين^(١) والمواد الملتهبة في باطن الأرض، وقذف الأرض بين حين وحين بهذه الحمم^(٢) من المواد البركانية الملتهبة... الخ.

هذه النظرية الحديثة تتفق مع ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله جل ثناؤه: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَحَمَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الانباء: ٣٠).

يقول الأستاذ "طبارة": هذه معجزة من معجزات القرآن يؤيدها العلم الحديث الذي قرّر أن الكون كان شيئا واحدا متصلا من غاز،^(٣) ثم انقسم إلى سدائم، وعالمنا الشمسي كان نتيجة تلك الانقسامات...

أما الشطر الثاني من الآية: ﴿وَحَمَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ فهو من أبلغ ما جاء في تقرير حقيقة علمية أدرك العلماء سرّها، فمعظم العمليات الكيميائية تحتاج إلى الماء، وهو العنصر الأساسي

^١ البركان: فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها مواد منصهرة وغازات وأبخرة، يكون غالبا مخروطي الشكل. ويطلق كذلك على الجبل الذي يتكون من تراكم هذا المواد.

^(٢) الحمم: الفحم، والرّماد، وكل ما احترق من النار، واحدته: حُمّة.

^(٣) الغاز: حالة من حالات المادة الثلاث تكون في العادة شفافة، تتميز بأنها تشغل كل حيزٍ توضع فيه وتشكل بشكله، كالماء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة والضغط العاديين. (وعاز الفحم): مخلوط من الغازات يستعمل في المواقد والإنارة.

لاستمرار الحياة لجميع الكائنات والنباتات، وللماء خواص أخرى تدل على أن مبدع الكون قد صمّمه بما يحقق صالح مخلوقاته، والماء يمتصّ كميات كبيرة من الأوكسجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة، وعندما يتجمد تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد الأحياء التي تعيش في البحار من أسماك وغيرها، فما أعجب حكمة القرآن للذي يبين بكلمات جليلة سرّ الحياة!

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: كانت السماء رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا، فتق السماء بالمطر، وفتق الأرض بالنبات.^(١)

أقول: هذا التفسير جميل وحسن، ويكون من باب "الاستعارة"، وهو الذي ذهب إليه المفسرون القدامى، ولكن لا يمنع أن يكون في القرآن بعض هذه الروائع العلمية التي كشف عنها العلم الحديث، فالقرآن حمّال وجوه، وليس هناك تحكّم في فهم أسراره، فربما فهم المتأخرون ما لم يفهمه المتقدمون، والله تعالى يقول: **سُرِّهٖۤ اَنۡتَ لَا فِىۤ لَوۡفٍۭ وَفِىۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰىۤ اٰتٰىهُمۡ اَنۡنٰهُنَّ حٰجٰتُكَ** (قصص: ٥٣). فلعل هذا من الآيات التي أطلعهم الله عليها في القرن العشرين.

ثانيا : نشأة الكون:

يقول العالم الفلكي جينز: "إن مادة الكون بدأت غازا منتشرا خلال الفضاء بانتظام، وإن السدائم - المجموعات الفلكية - خلقت من تكاثف هذا الغاز". ويقول الدكتور جامو: "إن الكون في بدء نشأته كان مملوءا بغاز موزّع توزيعا منتظما، ومنه حدثت عمليات".

هذه النظرية نجد لها في القرآن الكريم ما يؤيدها - ولولا أن القرآن أخبر عن ذلك لاستبعدنا

(١) تفسير ابن كثير: ١٨٧/٣

هذه النظرية - يقول تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (صمت: ١١)، فالقرآن صوّر مصدر خلق هذا الكون "بالدخان"، وهو الشيء الذي يفهمه القرب من الأشياء الملموسة. أياكون في مقدور أمي - منذ أربعة عشر قرناً - أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون شيئاً عن هذا الكون وخفاياه؟

ثالثاً : تقسيم الذرة:

ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر أن الذرة هي أصغر جزء يمكن أن يوجد في عنصر من العناصر. وأنها غير قابلة للتجزئة؛ لأنها الجزء الذي لا يتجزأ، وقد مضت قرون على هذا الاعتقاد، ومنذ عشرات السنين الماضية حوّل العلماء اهتمامهم إلى مشكلة "الذرة"، فأمكنهم تجزئتها وتقسيمها، وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق الآتية:

(١) البروتون (٢) النيوترون (٣) الإلكترون

وبواسطة هذه التجزئة اخترعوا القنبلة الذرية، والقنبلة الهيدروجينية، ونعود بالله من قيام الساعة ومن شر إبليس اللعين.

استمع إلى قوله تعالى عند الإخبار عن الذرة: ﴿وَمَا يُعْرَبُ^١ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (يوس: ٦١).

فكلمة ﴿أَصْغَرَ﴾ من الذرة في الآية القرآنية: تصريح جلي بإمكان تجزئتها، وفي قوله: ﴿وَمَا يُعْرَبُ﴾ بيان بأن خواص الذرات في الأرض، هي نفس خواص الذرات الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب، فهل درس محمد ﷺ خواص الذرة، وأمكنه تجزئتها، والوقوف على خواصها في الأرض والسماء؟ إنها لدليل قوي على أن القرآن وحي إلهي.

^١ يعرب: أي يغيب ويخفي.

رابعاً : نقص الأوكسجين:

منذ اكتشاف الطيران، ظهرت لعلماء بادرة طبيعية، وهي: "نقص الأوكسجين في طبقات الجو العليا"، فكما حلق الإنسان وارتفع في أجواء السماء، كلما أدركته هذه الظاهرة، وشعر عند ذلك بضيق الصدر وصعوبة التنفس، حتى ليكاد يشعر بالاختناق، ولهذا فإن الطيارين يعطون تعليمات للركاب بأن يستعموا 'الأوكسجين الصناعي' حين تعلق بهم الطائرة إلى مرتفعات عالية تزيد عن ٣٥ خمسة وثلاثين ألف قدم. هذه الظاهرة العلمية أشار إليها القرآن الكريم قبل اختراع الطيران، وقيل أربعة عشر قرناً، استمع إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرّاً^(١) كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ (الأعام: ١٢٥).

ولقد كان القدماء يفسرون هذه الآية حسب مفاهيمهم التي تتفق مع زمانهم، فكانوا يقولون: ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: كمن يحاول الصعود إلى السماء، وهو ليس بمستطيع، أو كمن يحاول عمل المستحيل.

وقد جاء هذا العصر، فأظهر معجزة القرآن، وسجل اتفاقاً رائعاً للآية القرآنية مع الواقع العلمي، فكان تأييداً لصدق نبوة محمد ﷺ، فليّ ما أروع هذا القرآن، وما أسماء؟

خامساً : الزوجية منبثة في كل شيء:

كان الناس يعتقدون بأن الزوجية "الذكر، والأنثى" منبثة بين النوعين "الإنسان، والحيوان" فقط، فجاء العلم الحديث، فأثبت أن الزوجية توجد في النبات كذلك، وفي الجماد، وفي كل ذرة من ذرات الكون والوجود حتى الكهرباء، ففيها "الموجب"، وفيها "السالب"، هذه فيها شحنة كهربائية موجبة، وتلك فيها شحنة كهربائية سالبة، وحتى الذرة فيها "البروتون" و"النيوترون"، وكل منهما يشبه الذكر والأنثى، وهذا الاكتشاف سبق إليه القرآن العظيم في عديد من الآيات الكريمة، استمع إلى هذه الروائع البينات:

(١) حرجاً: شديد الضيق.

- أ- ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رُوحًا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (الدريث: ٤٩). فالعموم هنا واضح: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾.
- ب- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْشَأْنَا مِنْ كُلِّ رُوحٍ كَرِيمٍ﴾ (النساء: ٧) الإشارة هنا "للنبات".
- ج- ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يس: ٣٦).

فهذه الآية الكريمة عممت الزوجية في النبات والإنسان، وفي كل شيء مما نعلمه، أو لا نعلمه، فسبحان الإله القدير العليم الذي أحاط علمه بكل الأكوان، وأحصى كل شيء عدداً.

سادساً : أغشية الجنين:

ثبت علمياً أن الجنين في بطن أمه محاط بثلاثة أغشية، وهذه الأغشية لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق، وتظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد، وهذه الأغشية هي التي تسمى: "الغشاء المنباري"، و"الخوروبون"، و"اللفائفي". هذا ما أثبتته الطب الحديث، وقد جاء القرآن الكريم مؤيداً هذه الحقيقة العلمية، وذلك في سورة الزمر في قوله جل وعلا: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ نَعْدٍ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ (زمر: ٦)، ففي هذه الآية معجزة علمية للقرآن، فقد أخبر أن الجنين له ثلاثة أغشية سماها: "ظلمات"؛ لأن الغشاء حاجز، وحجاب يحجز عنه النور والضياء، وهي في العلم الحديث ثلاثة أغشية.

سابعاً : التلقيح بواسطة الرياح:

أثبت العلم الحديث: أن الهواء ينقل الأعضاء المذكورة إلى المؤنثة في النخيل والتين، وغيرها من الأشجار المثمرة، فيكون التلقيح بواسطة الرياح^(١) والهواء، وهذه الناحية العلمية تحدث عنها

^(١) يقول المستشرق المستر "أجنيري" الأستاذ في مدرسة "أكسفورد" في القرن الماضي: إن أصحاب الإبل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثمار قبل أن يعلمها أهل أوروبا بثلاثة عشر قرناً، يشير بذلك إلى أن هذا مما سبق إليه القرآن. والفضل ما شهدت به الأعداء.

القرآن الكريم في قوله جل ثناؤه: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِفَحَّارِينَ﴾ (الحجر: ٢٢)، وهذا سبق للقرآن في الحقائق العلمية الثالثة مما يدل على صدق النبوة.

ثامنا : الحيوان المنوي:

اكتشف الطب الحديث أن هذا السائل من مني الإنسان: يحوي حيوانات صغيرة تسمى: "الحيوانات المنوية"، وهي لا تُرى بالعين المجردة، إنما ترى بالمكروسكوب"، وكل حيوان منها له رأس ورقبة وذيل، يشبه دودة العلق في شكلها ورسمها، وأن هذا الحيوان يختلط بالبويضة الأنثوية فيلقحها، فإذا ما تم اللقاح انطبق عنق الرحم، فتم يدخل شيء من بعده إلى الرحم، وأما بقية الحيوانات فتموت، وهذه الناحية العلمية وهي: أن الحيوان المنوي يشبه العلق في الشكل والرسم، فقد أثبتها القرآن، استمع إلى قوله جلّ وعلا: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (علق: ٢، ١)، فهذه الآية معجزة بليغة من معجزات القرآن لم يظهر وقت نزولها ولا بعده بمئات السنين إلى أن اكتشف المجهر المكبر "المكروسكوب"، وعرف كيف يتكون الإنسان بقدرة الله!

تاسعا : اختلاف بصمات الإنسان:

في القرن الماضي سنة (١٨٨٤م) استعملت في انكلترا رسميا طريقة للتعرف على الشخص بواسطة بصمات الأصابع، وأصبحت هذه الطريقة متبعة في جميع البلاد، ذلك؛ لأن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة، وعلى عدة أنواع: "أقواس، عراو، دوامات"، وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة، وجميع أعضاء الجسم تتشابه أحيانا، ولكن الأصابع لها مميزات خاصة؛ إذ أنها لا تتشابه ولا تتقارب، وهنا المعجزة الإلهية، فلماذا اختار الله سبحانه بنان الإنسان في إقامة الدليل على البعث: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَّ بَنَانَهُ﴾ (قيامه: ٤٠، ٤١).

٧ - الوفاء بالوعد:

ومن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم "الوفاء بالوعد" في كل ما أخبر عنه، وفي كل ما وعد الله سبحانه عباده به، وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين:

أ- وعد مطلق.

ب- وعد مقيد.

فالوعد المطلق كوعده بنصر رسوله، وإخراج الذين أخرجوه من وطنه، ونصر المؤمنين على الكافرين، وقد تحقق ذلك كله، اقرأ إن شئت قوله جل وعلا: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ١-٣).

وقد تتحقق هذا النصر بفتح مكة، وبدخول الناس في الإسلام أفواجا أفواجا، وبذلك تمت النعمة على سيد الأنام محمد ﷺ. وأقر الله عينه بنصره على أعدائه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ١-٣). وصدق الله وعده بنصرته لأتباعه وأوليائه: ﴿إِنَّا نَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: ٥١).

ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧)، وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة في بدر وأحد وغيرهما من المعارك العظيمة التي شهدتها تاريخ الإسلام، اقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (آل عمران: ١٢٣)، وقوله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ﴾ (آل عمران: ١٥٢) تحسبونهم: أي تقتلونهم قتلا ذريعا.

ومن الوعد المطلق قوله سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (النور: ٥٥).

وقد تحقق الوعد، فانتصر المؤمنون حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وسارت جيوشهم حتى بلغت أقاصي المعمورة، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أرسل جيوشه للغزو عرفهم ما وعدهم الله؛ ليتقوا بالصبر ويستيقنوا بالظفر، ومن الوعد المطلق قوله سبحانه: **﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾** (الفتح: ٢٨). أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرط كشرط التقوى، وشرط الصبر، وشرط نصره دين الله وما شابه ذلك.

قال تعالى: **﴿إِنْ تَصْصِرُوا اللَّهَ يَصْصِرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾** (محمد: ٧).

وقال تعالى: **﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾** (صلاق: ٣٠٢).

وقال تعالى: **﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾** (الطلاق: ٤).

وقد وعد الله المؤمنين بالنصر بشرط الصبر، كما قال تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبَرُوا إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾** (الأنفال: ٦٥).

٨ - العلوم والمعارف:

ومن وجوه إعجاز القرآن: هذه العلوم والمعارف التي زخر بها القرآن الكريم، والتي بلغت من نصاعة البرهان وقوة الحجة مبلغا يستحيل على محمد ﷺ - وهو رجل أمي نشأ بين الأميين - أن يأتي بها من عند نفسه، بل يستحيل على أهل الأرض جميعا من أدباء وعلماء، وفلاسفة وحكماء، ومن مشرعين وعابرة أن يأتوا بمثل هذه العلوم والمعارف، وفي هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن حجة دامغة، وبرهان ساطع، يقصم ظهر كل أفكك مُعاند، يزعم أن ما جاء به محمد إن هو إلا تعاليم الكتب السابقة، استمدتها محمد من بعض أهل الكتاب في عصره، ثم نسبها إلى ربه؛ ليستمد من هذه النسبة قدسيته: **﴿كَثُرَتْ كَلِمَةُ تَجْرُحُ مَنْ أَقْوَاهُمْ إِنْ يَقُولُوا إِلَّا كَذِبًا﴾** (الكهف: ٥).

ونحن نقول لهؤلاء العُمي: كيف يكون القرآن نسخة عن الكتب السابقة، وقد جاء منكرا على

أهلها، مخالفاً لأكثرها، بل جاء مبطلاً وهادماً لأصول أفكارها وعقائدها بسبب ما دخل فيها من تحريف وتبديل؟

وكيف يمكن أن تتفق عقيدة "التوحيد" مع عقيدة "التثليث"، وبينهما كما بين السماء والأرض؟ ألم يسمعوا الحكم القاطع الجازم فيهم بأنهم كفرة فجرة، يعبدون أحبارهم ورهبانهم من دون الله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِنَّ اللَّهَ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ إِنَّ اللَّهَ دَلَّتْ قُوْنَهُمْ أَقْرَاهُهُمْ نَصَاهَتُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَتْلُ قَاتِلِهِمْ إِنَّهُ أَتَى بِكُفْرٍ ۚ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا بِعِبَادَةِ إِلَهِ وَاحِدٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُهُمْ عَمَّا نَسْرُكَوْنَ﴾ (التوبة: ٣٠، ٣١).

جاء القرآن بالعلوم المتنوعة، والمعارف المتعددة في العقائد والعبادات، والتشريع والتنظيم، وفي الأخلاق والمعاملات، وفي حقول شتى: في التربية والتعليم، وفي السياسة والاقتصاد. وفي الفلسفة والاجتماع، وكذلك في القصص والأخبار، وفي أصول المناظرة والجدل.

ولاشك أن هذا الوجه من أظهر وجوه الإعجاز. فكيف يستطيع رجل أُمي لم يقرأ ولم يكتب، ولا نشأ في بلد علم وتشريع، ولا في مدينة ذات حضارة ومدنية: أن يأتي بمثل ما في القرآن من هذه العلوم والمعارف تحقيقاً وكمالاً، مؤيداً بالحجج والبراهين بعد أن قضى معظم حياته لا يعرف شيئاً عنها، ولم ينطق بقاعدة أو أصل منها، ولا حكم بفرع من فروعها إلا أن يكون ذلك وحياً من الله تعالى؟ وأحب أن أقصر هنا على مثل من هذه العلوم المتنوعة العديدة، وهو بحث "العقيدة في القرآن"، وأن أقارن بين تعاليم الإسلام، وتعاليم اليهودية والنصرانية على عهد نزوله؛ ليتبين الصبح لذي عينين، ويظهر ضياء الحق الساطع، ونوره الباهر، وكما قيل: "وبضدها تتميز الأشياء".

العقيدة الإسلامية:

جاء القرآن بعقيدة سمحة صافية، بيضاء نقية في ذات الله تبارك وتعالى، وفي حق رسله الكرام، فالله رب العالمين واحد أحد، فرد صمد، ليس له والد ولا ولد، له جميع صفات الكمال،

لهم من دون الناس، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، هي مدة عبادتهم العجل أربعين يوما كما افترضوا على السيد المسيح "عيسى"، فزعموا أنه ابن زنا، وأن أمه زانية، وأنهم صلبوه؛ ليظهروا بني إسرائيل من هذه الجريمة الشنيعة.

كل هذا - وأمثاله كثير - من أباطيل وأضاليل اليهود، جاء القرآن هادما لها وحربا عليها، فكيف يزعمون أن القرآن نسخة عن التوراة؟

العقيدة النصرانية:

وضل النصارى، فزعموا أن لله ولدا، وذهبوا إلى عقيدة معقدة من الإيمان بالتثليث: "الأب، والابن، وروح القدس"، وسموها بالأقانيم، فعيسى هو "الأقنوم" الثاني من الثالوث الإلهي الذي هو عين الأول والثالث، وكل منهما عين الآخر، الثلاثة واحد، والواحد ثلاثة، وخلعوا على رجال كهنوتهم ما هو حق لله وحده من التشريع والتحليل والتحريم، وزعموا أن "ابن الإله" صلب؛ ليخلص الإنسان من خطيئته، ويظهره من أوزاره، والأعجب من هذا: أن كثيرين منهم يعتقدون بأن "عيسى بن مريم" هو الله، نزل إلى الأرض بصورة بشر. إلى غير ذلك من الأباطيل والمخازي التي نسبوها إلى الله تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (الإسراء: ٤٣).

فانظر مدى البون الشاسع بين الحق الذي جاء به القرآن، وبين الساطل الذي جاء به هؤلاء وهؤلاء على أن القرآن الكريم لم يكتف بسرد هذه الأباطيل والإخبار بها عن تحريف أهل الكتاب، بل رد على أولئك ببراهينه الساطعة، وأدلتها القاطعة.

استمع إليه وهو يقول عن أهل الكتاب "النصارى": ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْوَ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهَوْا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا : لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

الْمُفْرِيُونَ وَمَنْ يَشْكُفْ عَنْ عِبَادِهِ وَيَشْكُرْ فَيُحْشَرُ هُمْ إِلَيْهِ حَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ (النساء: ١٧١، ١٧٢).
 واستمع إليه وهو يتكلم عن أهل الكتاب "اليهود"، فيقول: ﴿فَمَا نَقْصَهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرَهُمْ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَوْلِهِمْ الْأَنْبَاءُ عَمْرٍ حَقٌّ وَقَوْلِهِمْ قَوْلُنَا عُفْتُ لَنْ طَعِ اللَّهُ عَلَيْهَا لُكُفْرَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا
 وَكَفَرَهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ نَهْنَاهَا عَظِيمًا ۝ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ
 وَمَا قَتَلْنَاهُ وَمَا صَلَبْنَاهُ وَلَكِنْ شَتَّاهُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْهَاجُ
 الْغُفْلِ ۚ وَمَا يُدْرِيهِمْ نَسَبُ لَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٥﴾ (سواء ١٥٥ - ١٥٨).

ولقد صرح القرآن بالتحريف الذي وقع عند أهل الكتاب في 'التوراة والإنجيل'، وبين أن مهمة
 الرسول إنما هي في تصحيح ما ارتكبه أهل الكتاب من الكذب والبهتان، وفي كشف ما أخفوه
 من آيات الله في التوراة والإنجيل: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ
 تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِرِضْوَانِهِ
 لِنُورِهِ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَخُذْ خُذْهُمْ مِنَ الضُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥٥﴾ (مائدة: ١٥٥).

فهل بعد هذا البرهان من حجة أوضح على صدق سيد المرسلين؟ ويرحم الله "البوصيري"
 حيث يقول:

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم

٩ - وفاؤه بحاجات البشر:

وهذا الوجه من وجوه الإعجاز ظاهر جلي، يدركه كل متأمل في شريعة الإسلام، فقد جاء
 القرآن الكريم بهدايات تامة كامنة، شاملة واسعة، تفي بحاجات البشر في كل زمان ومكان،
 ويتحلى ذلك إذا استعرضت المقاصد السببية التي رُمي إليها القرآن في هدايته وإرشاده وهي بإيجاز:

- ١ - إصلاح الأفراد. ٢ - إصلاح المجتمعات. ٣ - إصلاح العقائد.
- ٤ - إصلاح العبادات. ٥ - إصلاح الأخلاق. ٦ - إصلاح الحكم والسياسة.

٧ - إصلاح الشؤون المالية. ٨ - إصلاح الشؤون الحربية. ٩ - إصلاح الثقافة العلمية.

١٠ - تحرير العقول والأفكار من الخرافات.

ولقد أحسن من قال:

شريعة الله للإنسان تبيانٌ وكل شيء سوى القرآن حسران^(١)

١٠ - تأثير القرآن في القلوب:

ومن وجوه إعجاز القرآن ذلك التأثير البالغ الذي أحدثه في قلوب أتباعه وأعدائه، حتى لقد بلغ من شدة التأثير أن المشركين أنفسهم كانوا يخرجون في جنح الليل يستمعون إلى تلاوة القرآن من المسلمين، وحتى تواصلوا فيما بينهم ألا يستمعوا إلى القرآن، وأن يرفعوا أصواتهم بالضجيج حينما يتلوه محمد؛ لئلا يؤمن به الناس: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ كُفُّوا أَلْسِنَكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ﴾ (فصلت: ٢٦).

ولقد بلغ من تأثير القرآن في القلوب أن يفيء إلى ظلاله أشد الناس عداوة له، وأعظمهم عنادا، فيسلم كثير من هؤلاء الزعماء، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، وسعد بن معاذ، وأسيد بن حضير رضي الله عنه، وغيرهم من القادة والرؤساء، هذا هو عمر بن الخطاب الذي يبلغ من شدة قسوته على المسلمين أن يقول فيه أحدهم: "والله لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب"، والذي يبلغ من شدة عداوته أن يتقلد سيفه بالظهيرة، ثم يخرج ليفتش عن محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله، ثم لا يأتي المساء إلا وقد رجع معتنقا للإسلام بسبب بضع آيات سمعها في بيت أخته من "سعيد بن زيد" رضي الله عنه والقصة مشهورة.

وتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه - سيد قبيلة الخزرج - هو وابن أخيه أسيد بن حضير. تروي كتب السيرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة حاءه وفد المدينة الذين بايعوه بيعة العقبة،

^(١) من قصيدة للأستاذ وليد الأعظمي.

فأرسل معهم مبعوثين جليلين يعلمانهم الإسلام والقرآن، وهما: "مصعب بن عمير، وعبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنهما، فمما وصلا المدينة أحذا يعثمان الناس القرآن، فبلغ ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه - سيد القبيلة -، فقال لابن أخيه أسيد بن حصير: ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين جاءا يسفهان ضعفاءنا، فتنهاهما وتزجرهما عن هذا الصنيع؟

فسار إليهما أسيد، فلما انتهى إليهما قال لهما: ما جاء بكما؟ جئتما تسفهان ضعفاءنا، ثم توعدهما وهدهما فقال: اعتزلانا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة؟

فقال له مصعب رضي الله عنه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فجلس أسيد وجعل مصعب رضي الله عنه يقرأ، وهو يسمع، فما انتهى من مجلسه حتى أسلم، ثم كرّ راجعا إلى سعد فقال له: والله ما رأيت بالرجلين بأسا، وأخفى أمامه إسلامه، فغضب سعد وقام بنفسه ثائرا مهتاجا، فقال لهما: ما جاء بكما؟ أجتئتما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا.

فقال له مصعب رضي الله عنه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته منا، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفتما، فجعل مصعب رضي الله عنه يتلو القرآن عليه، وسعد يستمع.

يقول مصعب رضي الله عنه: والله! لقد كان وجه سعد يشرق بالإيمان وهو يستمع القرآن، فما انتهى مصعب من القراءة حتى أعلن سيد الأوس إيمانه، ثم كرّ راجعا، فجمع قبيلته وقال لهم: كيف تعدّونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم سعد: كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تسلموا بمحمد، فدخلوا جميعا في الإسلام... رضي الله عن سعد وأرضاه.

هكذا كان تأثير القرآن في قلوب الأولياء والأعداء، ولا تسر قصة الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة وغيرهما ممن تأثروا بالقرآن، ولولا حب الزعامة، ولولا حب الجاه والسلطان لدحوا جميعا في دين الله، ولكن الهداية بيد الله ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ (الرعد: ٢٧) و ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ وهو **أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** (القصر: ٥٦).

ذكر صاحب تفسير المنار أن فيلسوفا من فلاسفة فرنسا ألف كتابا ردّ فيه - ما زعمه دعاة

النصرانية من أن محمدا ﷺ لم يأت بمثل آيات موسى، وعيسى عليهما السلام، ولم يكن له من الآيات الخوارق ما كان لمن قبله - فقال ذلك الفيلسوف:

"إن محمدا كان يقرأ القرآن خاشعا مولها مدلها، صادعا ومتضرعا، فيفعل في جذب القلوب إلى الإيمان به فوق ما كانت تفعله جميع آيات الأنبياء السابقين".^(١) وذكر الرافعي كلمة قيمة في كتابه "إعجاز القرآن" هذه الكلمة نقلها عن الأمير شكيب أرسلان: "أن "لوثير" و"كلفين" المصلحين المعروفين في التاريخ المسيحي، ذكرا مرة أمام "فولتير" فيلسوف فرنسا، فقال: "إهما لا يليقان حذائين لنعال محمد ﷺ".

سلامته من التناقض:

وأحيرا فإن من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم سلامته من التناقض والتعارض. خلافا لجميع كلام البشر، وصدق الله حيث يقول: ﴿وَلَوْ كَان مِنْ عِنْد غَيْرِ اللَّهِ لَوِ احْتَفِزُوا بِهِ احْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢). هذه بعض وجوه الإعجاز في القرآن، وهناك وجوه أخرى ضربنا عنها صفحا خشية التطويل. ولا يزال الزمن يكشف عن أسرار إعجاز القرآن، فكلما تقدم الزمن تجلت نواح من نواحي إعجازه، وقام البرهان القاطع أنه تنزيل الحكيم الحميد، ومع ذلك فإن هذه الأسرار التي ذكرها العلماء، إن هي إلا قطرة من بحر علوم القرآن، ومهما اتسع القول وعظم البيان، فإن كلام الله تعالى لا يحيط به أحد، كما لا يحيط أحد بعظمة ذاته، وجليل صفاته.

دفع شبهة القول بالصرفة:

وإذ قد انتهينا من وجوه إعجاز القرآن الكريم يرى لزما علينا أن ندفع تلك الشبهة التي ذهب إليها بعض المعتزلة وبعض الشيعة، وهي: "شبهة القول بالصرفة".

وخلاصتها: أن الله عز وجل صرف العرب عن معارضته على حين أنه لم يتجاوز في بلاغته

(١) انظر تفسير المنار.

المستوى الذي يعجز عنه البشر، ولولا أن الله صرف همهم عن معارضته لاستطاعوا أن يأتوا بمثله... الخ.

فأنت ترى أصحاب هذا القول يذهبون إلى أن القرآن ليس معجزاً بذاته، وإنما كان إعجازه بسبب أمرين:

الأول: الصارف الإلهي الذي زهدهم في المعارضة، فكسلوا وقعدوا.

الثاني: العارض المفاجيء الذي عطّل مواهبهم البيانية وقدرتهم البلاغية.

وهذا القول - بشقيه - باطل، لا يثبت أمام البحث، ولا يتفق مع الواقع، وذلك لعدة أسباب:

أولاً: لو كان هذا القول صحيحاً، لكان الإعجاز في 'الصرفة' لا في القرآن نفسه، وهذا باطل بالإجماع.

ثانياً: لو صح القول بالصرفة لكان ذلك 'تعجيزاً' لا 'إعجازاً'؛ لأنه حينئذ يشبه ما لو قطعنا لسان إنسان، ثم كففناه بعد ذلك بالكلام، فهذا ليس من باب العجز، وإنما هو من باب التعجيز.

ألقاه في اليمِّ مكتوفاً وقال له إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتُلَ بالماء

ثالثاً: لو كان هناك صارف زهدهم في المعارضة من "كسل أو ملل" لما وقفوا في وجه نبي الإسلام، ولما آذوه، وأصحابه، ولما عذبوا المسممين وشرّدوهم، ولما قاطعوا الرسول وعشيرته، وحاصروهم في الشعب حتى أكنوا ورق الشجر، ولما فاوضوه وساموه على أن يترك الدعوة، ثم اضطروه إلى الهجرة هو وأصحابه الكرام إلى غير ما هنالك من دوافع وبواعث، جعلتهم يسلكون كل سبيل للقضاء على الإسلام.

رابعاً: لو كان هناك عارض مفاجيء عطّل مواهبهم البيانية لأعلنوا ذلك في الناس؛ ليلتمسوا العذر لأنفسهم، وبالتالي؛ ليقلّلوا من شأن القرآن، ولكانوا بعد نزول القرآن أقل فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله، وهذا باطل واضح البطلان.

خامساً: لو كان هذا العارض المفاجيء صحيحاً لأمكننا نحن الآن، وأمكّن المشتغلين بالأدب العربي

في كل عصر أن يعارضوا القرآن، وأن يتبينوا الكذب في دعوى إعجازه، وكل هذه الأشياء باطلة، فهل يرضى عاقل لنفسه أن يقول بعد ذلك كله: إن العرب كانوا مصروفين عن معارضة القرآن ونبي القرآن، وأنهم كانوا مخلصين إلى العجز والكسل، زاهدين في النزول لذلك الميدان؟ وهل يصح لإسان يحترم نفسه وعقله أن يصدق بمثل هذا الافتراء، القول "بتعطيل المواهب والحواس" بعد أن يستمع إلى شهادة الأعداء من صناديد قريش وهو "الوليد بن المغيرة" حين قال كلمته المشهورة: "والله لقد سمعت أنفاً كلاماً ليس من كلام بشر، ليس بشعر، ولا نثر، ولا كهانة، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى"؟

والفضل ما شهدت به الأعداء...، وأختتم هذه الكلمة بما ذكره العلامة القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" حيث قال: "فهذه عشرة وجوه، ذكرها علماؤنا رحمهم الله في إعجاز القرآن، وهناك قول آخر ذكره النظام: أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته، والصَّرفَة عند التحدي بمثله، وأن المنع والصَّرفَة هو المعجزة دون ذات القرآن، وذلك أن الله تعالى صرف همهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله، وهذا فاسد؛ لأن إجماع الأمة أن القرآن هو المعجز، فلو قلنا: "إن المنع والصَّرفَة هو المعجز لخرج القرآن أن يكون معجزاً." ^(١)

والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في عجزهم عن الإتيان بمثل سورة من أقصر سور القرآن مع التحدي اللاذع.

هل حاول أحد معارضة القرآن؟

أجمع رواة التاريخ والآثار على أن أساطين البلغاء وفحول الشعراء من مشركي العرب لم تحدّثهم أنفسهم بمعارضة القرآن، ولم ينقل عن أحد منهم أنه حاول أن يأتي بمعارضة للقرآن مع شدة

^(١) انظر تفسير القرطبي: ٧٥/١.

حرصهم على صدّ الناس عن الإسلام، والتكذيب برسالة محمد ﷺ.

ولكن نقل عن بعض السفهاء الحمقى أنهم حاولوا معارضة القرآن، فكان ما أتوا به لا يخرج عن أن يكون محاولات مضحكة، أخجلتهم أمام البشر، وجعلتهم أضحوكة لدى العقلاء، فباءوا بغضب من الله، وسخط من الناس، وكان مصرعهم هذا كسبا جديدا للحق، وبرهانا ناصعا على أن القرآن كلام الله الذي لا يستطيع معارضته إنسان.

أ- فمن أولئك: "مسيلمة الكذاب" الذي ادعى النبوة، وزعم أنه شريك لرسول الله في شأن النوة، وقد كتب إليه في السنة العاشرة للهجرة يقول: "أما بعد! فإني قد شورك في الأرض معك، وإنما لنا نصف الأرض، ولقريش نصفها، لكن قریشا قوم يعتدون". وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا نزل عليه من السماء، ويأتيه به منك يسمى 'رحمن'، وها نحن ننقل طائفة من أقواله وهدياته؛ ليظهر كذب هذا الأحمق الدجال، ويتضح أمره، فكفاه ذلك الوصف أنّه كذاب.

قال - أخزاه الله - معارضا سورة العاديات:

(والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، والثارذات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا... لقد فضّتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه، والمقبر فأووه، والباغي فباوئوه) وقال: 'والشاة وألوانها، وأعجبها السود وألبانها، والشاة السوداء، واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم المدق فما لكم لا تمجعون).

ومن قرآنه المفترى: (الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم طويل...) الخ. وقوله: (يا ضفدع ست ضفدعين، نقّي ما تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين).

وقد زعم أنه عارض سورة الكوثر، فخرج إلى الناس بهذا الهذيان:

(إن أعطيناك الجواهر، فصل لربك وجاهر، إن شئت هو الكافر).

وكل كلامه على هذا النمط وإذ سخيّف لا ينهض ولا يتماسك، وأنت خبير بأن مثل ذلك الإسفاف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير.

يقول الرافعي رحمه الله: "إن مسيلمة لم يرد أن يعرض للقرآن من ناحية "الصناعة البيانية"، وإنما أراد أن يأخذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية أخرى، ظنّها أهون عليه وأقرب تأثيراً في نفوسهم، وذلك أنه رأى العرب تعظم الكهّان في الجاهلية، وكانت عامة أساليب الكهّان من هذا السجع القلق، الذي يزعمون أنه من كلام الجن كقولهم: "يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله"، فجعل يسجع؛ ليوهم أنه يوحى إليه على أنه لم يفلح في هذه الحيلة إذ كان أشياعه يعرفونه بالكذب والحماقة، ويقولون: إنه لم يكن في تعاطيه الكهانة حاذقاً، ولا في دعوى النبوة صادقاً، وإنما كان اتباعهم إياه على حد قول قائلهم: كذاب ريبة أحب إلينا من صادق مضر".

ب- ومنهم: "الأسود العنسي" ادّعى النبوة في اليمن، وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه، فيخفض رأسه إلى الأرض، ثم يرفعه، فيقول: قال لي كذا وكذا - يعني شيطانه الذي يوحى إليه - وكان جباراً، ولكنه كان فصيحاً معروفاً بالكهانة والسجع، والخطابة، والشعر، والنسب. ولم يذكر أنه حاول المعارضة للقرآن، وإنما اكتفى بدعوى النبوة، وبنزول الوحي عليه ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ﴾ (الأنعام: ١٢١).

ج- ومنهم: طليحة بن خويلد الأسدي" ادّعى النبوة، وكان يزعم أن "ذا النور" يأتيه بالوحي، ولكنه لم يدّع لنفسه قرآناً؛ لأن قومه كانوا من الفصحاء، ولكنهم تابعوه عصبية وطلباً للجاه والشهرة، وقد ذكر صاحب "معجم البلدان" أن له كلاماً كان يزعم أنه نزل عليه بالوحي، ولم يظفر من كلامه إلا على هذه المقالة (إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم، وقبح أديباركم شيئاً، فاذكروا الله قياماً، فإن الرغبة فوق الصريح) يريد: لا تركعوا ولا تسجدوا، واكتفوا بالصلاة قياماً،

وبذكر الله في حالة القيام، وقد أرسل له أبوبكر جيشاً بقيادة خالد بن الوليد، فلما التقى الجمعان، قتل عدد كبير من أتباعه، وتزمل هو بكساء ينتظر الوحي، فقال له "عيينة": هل أتاك بعد؟ فقال وهو من تحت الكساء: لا، والله! ما جاء بعد، فقال له عيينة: لقد تركك أحوج ما كنت إليه، ثم قال: يا بني فزاره! هذا كذاب ما بورك لنا وله فيما يطلب، ثم انهزم طليحة ولحق بنواحي الشام، ويقال: إنه أسلم بعد ذلك، وكان له في القادسية بلاء حسن.

د- ومنهم: "النضر بن الحارث"، وهو من صناديد قريش، ورؤساء الكفر والضلالة، وهو لم يدع النبوة ولا الوحي، ولكنه زعم أنه يعارض القرآن، فلفق أخباراً من حوادث الفرس وملوك العجم، وكان يجلس إلى قريش، فيحدثهم بهذه الأساطير، ثم يقول لهم: هذا حير مما أنزل على محمد.

هـ- ويروى أن "أبا العلاء المعري" و"المتيني"، و"ابن المقفع" حاولوا معارضة القرآن، ولكنهم ما كادوا يبدأون هذه المحاولة حتى خجلوا واستحيوا، فكسروا الأقلام، ومزقوا الصحف. وقد ذكرنا فيما مضى محاولة "ابن المقفع"، وأنه بعد أن عزم على المعارضة، وبدأ بها فعلاً، سمع صبيها يقرأ قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ لِنُعْمِي مَاءً وَبِ سَمَاءٍ نُعْمِي وَعَبْصُ الْمَاءِ وَقُصِي الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَخُودِي وَقِيلَ لِنُعْمِي الْمَقُومِ الطَّالِمِينَ﴾ (مود: ٤٤).

فمزق ما جمع واستحيا من إظهاره أمام الناس بعد أن قال قولته المشهورة: هذا والله! ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، وهذه القصة عن ابن المقفع يذكرها الرافعي رحمته الله، ثم يعقب عليها بقوله: "إن ابن المقفع من أبصر الناس باستحالة المعارضة، لا لشيء من الأشياء، إلا لأنه من أبلغ الناس، وإذا قيل لك: إن فلاناً يزعم إمكان المعارضة، ويحتج لذلك وينازع فيه، فاعلم أن فلاناً في الصناعة أحد رجلين اثنين: إما جاهل يصدق في نفسه، وإما عالم يكذب على الناس، ولن يكون ثالث ثلاثة." (١)

١ انظر إعجاز القرآن للرافعي.

فالرافعي ينكر صحة هذه الرواية عن ابن المقفع كما ينكرها على المعري فكلاهما في نظره باطل وافتراء عليهما.

و- وتحدثنا الأيام القريبة أن زعماء "البهائية والقاديانية" وضعوا كتباً يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن، ثم حافوا - أو خجلوا - أن يظهروها أمام الناس، فأخفوها على أمل أن يأتي الوقت المناسب، فيخرجوها بعد أن يكثر الجهل ويطيش العقل.

شبهات حول إعجاز القرآن والرد عليها:

الشبهة الأولى: يقول أعداء الإسلام في معرض الطعن في القرآن، وفي نبي القرآن: إن محمداً ﷺ قد تلقى هذا القرآن من "بحيرا الراهب"، ونسبه إلى الله عز وجل؛ ليوهم البشر قدسيته. والجواب: أن هذه فرية ما فيها مرية، وهؤلاء الخبثاء من الصليبيين وأعدائهم من الملاحدة، إنما يروجون مثل هذه الأباطيل؛ ليشوشوا على المثقفين من أبناء المسلمين، ويفسدوا عليهم عقائدهم بأمثال هذه الشبهات والافتراءات، وهذه الشبهة باطلة لعدة أمور:

أولاً: إن الرسول ﷺ لم يثبت عنه أنه سافر إلى الشام إلا مرتين: مرة في صغره مع عمه "أبي طالب"، ومرة في شبابه مع "ميسرة" غلام السيدة خديجة ﷺ، ولم يحدثنا التاريخ إنه سمع من "بحيرا"، أو تلقى عنه درساً واحداً. وإنما غاية الأمر أن "بحيرا الراهب" رأى سحابة تظلل الرسول ﷺ، فحدثت عمه بأن هذا الغلام سيكون له شأن، ثم طلب منه أن يعيده إلى مكة خوفاً عليه من اليهود، ثم هل يعقل والرسول ﷺ في سن الصغر أن يتلقى هذه العلوم والمعارف؟ أو يأتي بمثل هذا القرآن المعجز، وهو لم يتجاوز بعد سن العاشرة؟ وفي المرة الثانية: كان غرضه التجارة، ولم يثبت أنه التقى بأحد من الرهبان في هذه السفرة، فمن أين لهم هذا البهتان والافتراء؟

ثانياً: من المستحيل عقلاً على أي إنسان أن يصبح في هذه المرتبة "أستاذ العالم" بمجرد مصادفته لراهب من الرهبان مرتين، مع أنه كان في الأولى صغيراً، وفي الثانية تاجراً، وأن يأتي بهذا الكتاب المعجز وهو أميٌ بمجرد التقائه بأحد الرهبان مرة أو مرتين.

ثالثاً: لو كان هذا الراهب المسمّى "بحيرا" هو مصدر هذا القرآن، لكان هو الأخرى بالنبوءة والرسالة، أو لكانت عبقريته تفوق عباقرة الدنيا؛ لأنه أتى بكلام أعجز فيه الأولين والآخرين.

رابعاً: نقول: إن المشركين من كفّار قريش كانوا أعقل وأسلم تفكيراً من هؤلاء المجانين؛ لأنهم - مع شدة حرصهم على تكذيب الرسول وتبهيته - لم يقبلوا على أنفسهم مثل هذا الكذب الرخيص. ولم يفكّروا أن يقولوا إنه تعلّم من "بحيرا الراهب" مجرد الالتقاء به مرتين؛ لأن العقل لا يستسيغ ذلك.

الشبهة الثانية: يقولون: هذا القرآن من تعليم "جبر الرومي"، تعلّم منه الرسول ﷺ في مكة... إلخ.

والجواب: أن هذه الشبهة قد تولى الله عروج الردّ عليها بأبلغ حجة وأنصح بيان، فقال عزّ من قائل: ﴿ هَذَا نَعَلِمَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بُعِثُوا بِمِثْلِ سُلَيْمَانَ الَّذِي يُنَادُوا لِلَّهِ أَعْجَمِيٍّ وَهَذَا سُلَيْمَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ (سحر ١٠٣). فهذا الرجل الذي يسبون إليه تعليم محمد ﷺ هو رومي أعجمي، لا يعرف اللسان العربي، فكيف يعلمه القرآن؟ وقد كان "جبر" هذا حدادا يمتنّس الحداذة، وقد أسلم، فكان البيهقي كثيراً ما يمرّ عليه، فيجلس عنده، فقال المشركون: والله! ما يعلم محمداً هذا القرآن إلا جبر الرومي، وكان سيده يضربه ويقول له: أنت تعلم محمداً، فيقول: لا، والله! بل هو يعلمني ويهديني...

ومن الغريب أن هذه التهمة قد لاقت استحساناً عند بعض الأفراد مع أنّها في منتهى العراة والهزل؛ إذ كيف يكون الأستاذ عبداً حدّاداً أعجمياً، لا يفقه شيئاً من اللغة العربية، ثم يعلم الرسول لغة الضاد، وهل من المعقول أن يكون هذا الرومي الأعجمي مصدراً هذا القرآن الذي هو أبغ نصوص العربية، بل هو معجزة المعجزات ومفخرة العرب واللغة العربية؟ ولهذا كان رد القرآن مفحماً وقاطعاً: ﴿ سُلَيْمَانُ الَّذِي يُنَادُوا لِلَّهِ أَعْجَمِيٍّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ ﴾ (سحر ١٠٣).

الشبهة الثالثة: إن محمدا عبقرية فذة، وهذه العبقرية الخارقة، لماذا لا يمكن أن تكون هي منبع هذه الأخبار، وأن يكون هذا القرآن من تأليف محمد وترتيبه؛ لأنه ذو شخصية رائعة؟
والجواب: إن هذا الكلام إنما يصدر عن جاهل لا يعرف شيئا عن حياة النبي ﷺ، ولا عن تاريخ عشيرته وقومه، فالرسول ﷺ عاش أربعين سنة بين قومه وهو يشار إليه بالبنان في صدقه، وأمانته، ونبله، وفضله حتى كان المشركون يلقبونه بـ"الصادق الأمين"، فهل يعقل بعد هذه الحياة الشريفة الطاهرة أن يأتي بأعظم بهتان؟ فيزعم أن هذا القرآن من عند الله، وأنه رسول الله.

وبداية الإنسان تدل على نهايته، فكيف يتفق هذا مع تاريخ الرسول الشريف الطاهر، وحياته الفاضلة العطرة؟

وحين سأل "هرقل" ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله ﷺ: "هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟"

أجابه أبو سفيان بقوله: لا، بل هو عندنا الصادق الأمين.

فقال له هرقل: لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله!

ومن ناحية ثانية فقد ثبت في التاريخ ثبوتا قاطعا أن محمدا ﷺ كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، وقد أكد هذا القرآن بقوله عز من قائل: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا حِصَّةٍ يَمْلِكُ إِذَا لَارْتَابَ الْمُنْطَلِقُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٨)، فمن أين لرسول الله معرفة أخبار الأولين من الأنبياء والمرسلين؟ ومن أين له معرفة دقائق التاريخ، وأحوال الأمم الغابرة، وأنباء من سبق من البشر على وجه الدقة والتفصيل؟ وهو بعد لم يقرأ كتابا، ولم يدرس علما، ولم يتلق هذه الأنباء عن أحد من علماء أهل الكتاب؟

ثم مهما كانت عبقرية الإنسان فذة، ونبوغه عظيما، وذكاؤه وافرا، فمن أين له معرفة أمور الغيب، وأحوال المستقبل، وهل يمكن لبشر مهما سما أن يحبر عن الغيب بحيث لا يشذ عن أخباره

واحدة من هذه المغيبات إلا أن يكون رسولا صادقا يوحى إليه من عند الله؟

إن العقل ليجزم بأن هذا ليس في طوق البشر، ومهما بلغت العبقرية من البوغ والذكاء، ومهما كانت الشخصية قوية ومثالية، فمن تستطيع أن تخرق أستار الغيب أو تخبر بما ليس في مقدورها، وصدق الله: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَقَّ وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ (ص: ٩٩).

الشبهة الرابعة: يقولون: إن عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن لا يدل على أنه كلام الله، وما هذا إلا كمثّل عجزهم عن الإتيان بمثل "الكلام النبوي"، فهل يكون كلام الرسول من عند الله؟ أو يقال إنه كلام الله؟

والجواب: أن الحديث النبوي إن عجز عامة الناس عن الإتيان بمثله فلن يعجز أحد الخاصة عن الإتيان بمثل بعضه، ولو بمقدار حديث واحد أو سطر واحد من كلامه، وكلام الرسول ﷺ وإن كان في الدروة العليا من الفصاحة والبلاغة، إلا أنه لا يخرج عن كونه كلام بشر، وقد يشته كلام البشر بعضهم مع بعض حتى لنجد تشابها بين كلام النبوة، وكلام بعض الخواص من الصحابة رضي الله عنهم، وسمع الحديث فيشته علينا أمره: أهو مرفوع ينتهي إلى النبي ﷺ أم هو موقوف عند الصحابي رضي الله عنه، أي: من كلامه؟ أم مقطوع عند التابعي رضي الله عنه؟

ولا نستطيع أن نميز حتى يرشدنا السند إلى عين قائله.

ومن أولي حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كثيرا، وقد يلتبس علينا الأمر حين نسمع كلاما رائعا بليعا لأحد الفصحاء، فنظنه من كلام الرسول ﷺ، فإذا قد يكون هناك بعض الشبه بين كلام أفصح من نطق بالضاد، وبين كلام بعض النبغاء، واستمع مثلا إلى هذه الجملة الرائعة "المعدة

بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وعودوا كل جسم ما اعتاد" فإن الإنسان إذا سمع هذه لم يستعد أن تكون حديثا جماها، وصحتها، وأسوبها الأحاد، وربما جزم بأنها حديث شريف مع أنها ليست بحديث، إنما هي من كلام طبيب العرب المشهور "ابن كندة".

وأما القرآن فذاك له شأن آخر، لا يلتبس مع غيره من الكلام، ولن تستطيع أن تجد له شبيها

أو بدا؛ لأن الذي صنعه على عينه لن تستطيع أن تجد له شيها أو ندا، فكيف يقاس القرآن الكريم بالحديث الشريف في هذا المقام؟

ثانيا: ومن ناحية ثانية لو كان هذا القرآن من تأليف محمد ﷺ لكان ينبغي أن يكون الأسلوب في "القرآن والسنة" واحدا ضرورة أنهما صادران عن شخص واحد، استعدادا واحدا، ومزاجا واحدا، مع أننا نجد الفرق بينهما واضحا، والبون شاسعا، فأسلوب القرآن ضرب وحده تظهر عليه سمات الألوهية والربوبية التي تجل عن المشاهدة والمماثلة، وأسلوب الحديث الشريف ضرب آخر، لا يجل عن المشاهدة والمماثلة، بل هو محلق في جو البيان بقدر الأساليب البشرية الرفيعة، ولا يستطيع بحال أن يصعد إلى سماء إعجاز القرآن، وهذا يدركه كل إنسان إذا ما قارن بين الأسلوبين بأبسط نظرة وصدق الله حيث يقول:

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ نَعْدِهِ سِنْعَةً أَخْرَجَ مَا كُتِبَتْ إِلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمن: ٢٧).

وصدق الله: ﴿قُلْ لَنْ أَخْتَمِعَ الْأَنْسَ وَالْحَرْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء: ٨٨).

الفصل الحادي عشر:

في التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن

قال العلامة القرطبي في مقدمة تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" في باب التنبيه على الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن ما يلي:

'لا التفات لما وضعه الواضعون، واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة، والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن، وغير ذلك من فضائل الأعمال، قد ارتكبتها جماعة كثيرة، اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها.

١ فمهم قوم من الزنادقة مثل المغيرة الكوفي، ومحمد الشامي المصنوب وغيرهما وضعوا أحاديث، وحدثوا بها؛ ليقعوا بذلك الشك في قلوب الناس، منها ما رواه الشامي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا ما شاء الله"، فزاد هذا الاستثناء؛ لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة.

٢ ومنهم جماعة وضعوا الحديث "هوى" يدعون الناس إليه، قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: "إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإننا كنا إذا هويتنا أمراً صيرناه حديثاً".

٣ ومنهم جماعة وضعوا الحديث "حسبة" كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال كما روي عن أبي عصمة المروزي قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في فضل سور القرآن سورة سورة؟

فقال: إلي رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقهاء أبي حنيفة، ومعازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. ^(١)

(١) أي لوجه الله وترغيباً في الدين.

قال ابن الصلاح: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ في فضل القرآن سورة سورة، وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع عليه لبين، وقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه في تفاسيرهم.

٤ - ومنهم قوم من السُّؤال^(١) يقفون في الأسواق والمساجد، فيضعون على رسول الله ﷺ أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها، فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد.

قال جعفر بن الطيالسي:

"صلى أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهما قاص (محدث) فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: قالوا: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال: لا إله إلا الله، يخلق من كل كلمة منها طائر، منقاره من ذهب، وريشه مرجان، وأخذ في قصه نحواً من عشرين ورقة، فجعل أحمد ينظر إلى يحيى، ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله! ما سمعت به إلا هذه الساعة، فسكتا حتى فرغ من قصصه، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقال: أنا ابن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ماسمعا بهذا قط في حديث رسول الله ﷺ، فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا. فقال له:

أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم، قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحق، وما علمته إلا هذه الساعة، فقال له يحيى:

وكيف علمت أني أحق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا، قال: فوضع أحمد كفه على وجهه، وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما".

(١) جمع سائل الذي يسأل الناس المعونة.

قال القرطبي: "فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله ﷺ، ومن يجري مجراهم... ثم قال: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التي تداولها العلماء، ورواها الأئمة الفقهاء، لكان لهم في ذلك عية، وخرجوا عن تحذيره ﷺ حيث قال: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

فحذار مما وصعه أعداء الدين، وزنادقة المسممين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك. وأعظمهم ضرراً أقوام من المسويين إلى الزهد، وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا، فتقبل الناس موصوعاتهم، ثقةً منهم بهم، وركبوا إليهم، فضلُّوا وأضلُّوا^(١).

هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟

من المقطوع به أن القرآن نزل بلسان العرب، وأنه كتاب عربي، نزل على أمة عربية بلسان عربي مبين؛ ليكون منهاجاً حياهم، ودستوراً لمجتمعهم، وليعتبروا به ويذكروا بما فيه: ﴿يَذَكِّرُوا﴾ آياته ولبيد ذكر أولو الأساب ﴿(ص ٢٩)﴾. وقد تضافرت النصوص القرآنية الكثيرة على أن القرآن "عربي" في بطنه، وفي لفظه، وفي أسنوبه، وفي تركيبه، وأنه ليس فيه ما يخالف طريقة العرب في المفردات والحمل والأسلوب والخطاب من هذه النصوص الكريمة ما يلي:

- ١- قوله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء: ١٩٥).
- ٢- وقوله تعالى: ﴿كَتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتِهِ فَأَنَا عَرَبِيٌّ الْقَوْمُ يَعْنُونَ﴾ (قصص: ٣).
- ٣- وقوله جل ثناؤه: ﴿يَا أَرْسَاهُ فَرَأَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ﴾ (يوسف: ٢).
- ٤- وقوله جل وعلا: ﴿فَرَأَا عَرَبِيًّا عَرْدِي عَوْجَ نَعْلِهِمْ يَسْأَلُونَ﴾ (الرمرم: ٢٨).

وقد أجمع العلماء على أن القرآن عربي ولكن اختلفوا هل فيه ألفاظ مفردة من غير كلام العرب؟ على مذهبين:

المذهب الأول: مذهب الجمهور وعلى رأسهم القاضي أبو بكر ابن الطيب، وشيخ المفسرين

^(١) انظر تفسير القرطبي: ٧٨/١.

ابن جرير الطبري، والباقلاني، وغيرهم من العلماء الأعلام قالوا: إن القرآن عربي كله، وليس فيه ألفاظ أو مفردات من غير كلام العرب، وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات، فإنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها، فتكلمت بها العرب والفرس، والحبشة وغيرهم.

المذهب الثاني: مذهب طائفة من العلماء قالوا: إن في القرآن بعض ألفاظ ليست عربية، وأن تلك الألفاظ - لقلتها - لا تُخرج القرآن عن كونه عربيا مبينا، فمثلا لفظ: "المشكاة". بمعنى الكوة، ولفظ: "الكفل". بمعنى الضعف، ولفظ: "قَسُورَة". بمعنى الأسد، كل هذه الألفاظ هي بلسان الحبشة وهي ألفاظ غير عربية.

وكذلك لفظ: "القسطاس". بمعنى الميزان، بلسان الروم.

ولفظ: "السجيل". بمعنى الحجارة والطين بلسان الفرس.

ولفظ: "الغسَّاق". بمعنى البارد المتن بلسان الترك.

ولفظ: "اليَمَّ". بمعنى البحر، و"الطور". بمعنى الجبل بلسان السريانية.

قال ابن عطية: "فحقيقة العبارة أن هذه الألفاظ في الأصل "أعجمية" لكن العرب استعملتها وعربتها، فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب مخالطة لجيرانهم من سائر الألسنة، فعَبَقَت العرب بألفاظ أعجمية، استعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصحيح، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن".^(١)

أدلة الجمهور:

وقد استدل الجمهور ببعض الأدلة التي تُثبت أن القرآن عربي، وليس فيه ألفاظ غير عربية، وفيه أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان العرب، مثل: "إسرائيل" و"جبرئيل" و"عمران" و"نوح" و"لوط". وقد استدل الجمهور بما يلي:

(١) انظر تفسير القرطبي: ٦٨/١ بتصرف.

أولاً: الآيات القرآنية السابقة التي أثبت أن هذا القرآن عربي كنه في لفظه وأسلوبه، ونظمه وتركيبه، فقد أخبر الله عز وجل عن القرآن بأنه عربي، فقال تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، وتكرر هذا اللفظ في آيات عديدة، ومعلوم أن لفظ القرآن عام، يشمل جميع السور والآيات، ويشمل كل الألفاظ والمفردات.

ثانياً: إن القرآن نزل بلغة العرب ليفهموه ويعتقدوه، ويتدبروا معانيه، ويستحيل أن يخاطب الله تعالى قوماً بما لا يعلمون، كيف والآيات صريحة في إنزاله بلغة العرب للاعتبار والعمل: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا فُزِّيْنَا عَرَبِيًّا يُعَمِّقُونَ﴾ (يوسف: ٢) و﴿فَرَأَيْنَا عَرَبِيًّا يَقُومُ يَبُصُّونَ﴾ (ممت: ٣)، وهذا ينفي أن يكون فيه ألفاظ غير عربية.

ثالثاً: إن الله تعالى قد رد على المشركين حين زعموا أن محمداً ﷺ تلقى هذا القرآن عن بعض أهل الكتاب "جبر الرومي"، وأقام الحجة عليهم باختلاف اللسانين، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ إِنَّمَا يُعَمِّمُهُ شَرٌّ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا يُعَمِّمُهُ اللَّهُ وَهَدَى لِّلْعَرَبِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (احسن: ١٠٣). فالقرآن عربي، وذاك أعجمي، وشتان بينهما؟

رابعاً: لو كان في هذا القرآن شيء ليس من لغة العرب، أو لا يفهمه العرب، أو ألفاظ "أعجمية" غير عربية، لأعلن المشركون اعتراضهم على القرآن، واحتجوا بذلك على عدم صدق الرسول، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَهُ فِرْقَانًا غَمِيمًا مِّنْهُ لَا تُفْقِشُ لَهُ عَاجِمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ (ممت: ٤٤).

خامساً: إن ما وجد في القرآن من ألفاظ تسبب إلى سائر اللغات، فإنما هو من باب "توارد اللغات واتفاقها"، بمعنى أنه هذه اللفظة تكلم بها العرب، وتكلم بها الفرس والعجم، وتكلم بها غيرهم، فهي مما اتفقت عليه اللغات، لا يعني أن هذه الألفاظ غير عربية، فإذا تكلم بها العرب

ومعنى الآية: لو أنزلنا القرآن بعبر لغتهم، وجعلناه بلغة الأعجمية، لقالوا: هلا بيست آياته ونزت كلماته بلغتنا العربية؟ لتفهمه وتندره؟ (أعربي وعجمي؟) أي رسول عربي وقرآن عجمي، كيف يكون ذلك؟ وكيف ينزل القرآن الأعجمي على الرسول العربي؟

فهي عربية، وإذا تكلم بها غيرهم أو استعملها الأعاجم فلا يخرجها عن كونها عربية.

الترجيح:

والصحيح ما ذهب إليه الطبري وجمهور العلماء من أن القرآن كله عربي، وهو ما تشهد له النصوص الكثيرة، والحجج الدامغة القوية التي احتج بها العلماء.

وقد انتصر العلامة القرطبي لرأي الجمهور، ورد الرأي الثاني، وقال - بعد أن ذكر المذهبين -: "إن الأول أصح، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أو لا، فإن كان الأول فهي من كلامهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم.

وإن لم تكن العرب تخاطبت بها، ولا عرفت أنها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون، وحينئذ لا يكون القرآن عربياً، ولا يكون الرسول مخاطباً لقومه بلسانهم".^(١)

....

^(١) تفسير القرطبي: ٦٩/١

بحث ترجمة القرآن

معنى الترجمة:

ترجمة القرآن معناها: نقل القرآن إلى لغات أجنبية أخرى غير اللغة العربية، وطبع هذه الترجمة في نسخ؛ ليطلع عليها من لا يعرف اللغة العربية "لغة القرآن"، ويفهم مراد الله عز وجل من كتابه العزيز بواسطة هذه الترجمة.

أنواع الترجمة:

وتنقسم هذه الترجمة إلى قسمين:

الأول: الترجمة الحرفية.

الثاني: الترجمة التفسيرية.

والمراد بالقسم الأول: "الحرفية" أن يترجم القرآن بألفاظه ومفرداته وجمله وتركيبه، ترجمة طبق الأصل إلى اللغة الإنجليزية، أو الألمانية، أو الفرنسية - مثلا - فيقال: "القرآن باللغة الإنجليزية" أو "القرآن باللغة الألمانية"، وهكذا... فهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه، وبعض الناس يسمي هذه الترجمة "ترجمة لفظية".

وأما القسم الثاني: "التفسيرية" فهو أن يترجم معنى الآيات الكريمة، بحيث لا يتقيد الإنسان باللفظ، وإنما يكون همُّ المعنى، فيترجم القرآن بألفاظ لا يتقيد بها بالمفردات والتراكيب، وإنما يعتمد إلى الأصل فيفهمه، ثم يصبه في قالب يؤديه من اللغة الأخرى، ويكون هذا المعنى موافقا لمراد صاحب الأصل من غير أن يكلف نفسه عناء البحث والوقوف عند كل مفرد من المفردات، أو لفظه من الألفاظ، وهذا النوع يسمى "الترجمة الحرفية" أو الترجمة المعنوية.

شروط الترجمة:

ويشترط للترجمة سواء كانت حرفية، أو تفسيرية، شروط عدة، نوجزها فيما يلي:

- ١- أن يعرف المترجم بكسر الجيم اللغتين معا: لغة الأصل، ولغة الترجمة.
 - ٢- أن يكون ملما بأساليب وخصائص اللغات التي يؤد ترجمتها.
 - ٣- أن تكون "صيغة الترجمة" صحيحة بحيث يمكن أن تحل محل الأصل.
 - ٤- أن تفي الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده وفاء كاملا.
- كما يشترط للترجمة "الحرفية" زيادة على هذه الشروط شرطان آخران:
- الأول: وجود مفردات كاملة في لغة الترجمة، مساوية للمفردات التي هي لغة الأصل.
- الثاني: تشابه اللغتين في الضمائر المستترة، والروابط التي تربط الجمل لتأليف التركيب.

هل تجوز الترجمة الحرفية للقرآن؟

وعلى ضوء ما سبق من تقسيم الترجمة إلى حرفية وتفسيرية، ومعرفة معنى كل منهما، والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الترجمة يتضح لنا أن الترجمة الحرفية غير جائزة، وغير صحيحة. وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير أحرف اللغة العربية؛ لئلا يقع التحريف والتبديل.

ثانياً: إن اللغات - غير العربية - ليس فيها من الألفاظ والمفردات والضمائر ما يقوم مقام الألفاظ العربية.

ثالثاً: إن الاختصار على الألفاظ قد يفسد المعنى، ويسبب الخلل في التعبير والنظم.

ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك؛ ليتوضح الأمر، فنقول:

لو أردنا ترجمة الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الاسراء: ٢٩)، فإذا أردنا ترجمتها ترجمة حرفية، فإن الترجمة تكون

كالآتي: لا تجعل يدك مربوطة إلى عنقك، ولا تمدّها كلّ المدّ إلى آخره، وهو معنى فاسد لم يقصده القرآن الكريم، بل قد يستنكر المترجم له هذا الوضع، فيقول: لماذا ينهانا الله عن ربط اليد بالعنق، أو مدّها غاية المد؟.

فالتعبير الذي جاء في القرآن إنما هو من باب التمثيل؛ لبيان عاقبة الإسراف أو الشح، وهو معنى من أروع المعاني، لا يدركه إلا مَنْ فهم أساليب العرب في التخاطب بالأسلوب البليغ. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظْ لَهُمَا حَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ (الإسراء: ٢٤)، فإن هذا اللفظ لا يمكن ترجمته ترجمة حرفية لوجود نوع خاص من التعبير البليغ يسمى بـ "الاستعارة المكنية"، وهذا لا يوجد في غير اللغة العربية، ومثله قوله تعالى: ﴿قَدِمَ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (يوسف: ٢)، وقوله: ﴿نَحْرِي بِأَعْيُنَا﴾ (نمر: ١٤)، ومثله كذلك قوله تعالى: ﴿هَلْ لِمَنْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِمَنْ لَهُمْ﴾ (سورة: ١٨٧)، فإذا ترجمناها ترجمة حرفية يفسد المعنى تماماً، ويصبح ضرباً من الهذيان في الكلام، وأمثال هذا كثير، وفساده واضح.

ترجمة القرآن بالمعنى:

أما ترجمة القرآن بالمعنى فهي جائزة بالشروط المتقدمة، وهي لا تسمى "قرآناً"، وإنما تسمى تفسيراً للقرآن وذلك؛ لأن الله تعبّدنا بألفاظ القرآن، ولم يتعبّدنا بغيره من الكلام. فكلام الرسول ﷺ يجوز روايته بالمعنى بأن يقول: قال رسول الله: ما معناه، ولكن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، فلا يصح أن نقول: قال الله تعالى ما معناه، بل لا بد من تلاوة النص بحروفه وألفاظه؛ لأنه موحى به من عند الله، ولأنه معجز بلفظه ومعناه. فالترجمة في الحقيقة ههنا ليست ترجمة للقرآن، وإنما هي ترجمة لمعاني القرآن، أو ترجمة لتفسير القرآن.

وقد أنزل الله كتابه إلى الخلق أجمعين؛ ليكون مصدر هداية وإرشاد، وإسعاد لهم، فلا مانع لنا

أن ننقل معاني القرآن إلى الأمم الأخرى ممن لا يعرفون اللغة العربية؛ ليستنبروا بهذا القرآن،
ويقبسوا من هديه وإرشاده، وهذا بلا شك غرض من أغراض القرآن: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي
لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الإسراء: ٩).

فترجمة القرآن بهذا المعنى يجيزها العلماء، بل هي واجبة على المسلمين؛ ليبلغوا الناس دعوة الله،
ويحملوا إليهم هداية القرآن، وبغير هذه الترجمة لا يمكن أن يدرك الناس عظمة هذه الشريعة،
وروعة هذا الدين، وجمال هذا القرآن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

انتهى الكتاب بعونه سبحانه وتعالى

والحمد لله في البدء والختام

فهرس التبيان في علوم القرآن

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٧	كيف نزل القرآن الكريم	٣	مقدمة الطبعة الرابعة للمؤلف
٢٠	حكمة نزول القرآن مجماً	٥	مقدمة الطبعة الثالثة للمؤلف
٢٣	المرحلة الأولى		الفصل الأول
٢٣	المرحلة الثانية		علوم القرآن
٢٤	المرحلة الثالثة	٧	تمهيد
٢٤	المرحلة الرابعة	٨	ما المقصود بعلوم القرآن
٢٩	كيف تلقى النبي ﷺ القرآن	٨	تعريف القرآن
٣٠	هل السنة النبوية بوحي من الله	٩	فضائل القرآن
	الفصل الثالث	٩	الآيات الكريمة
	أسباب النزول	٩	الأحاديث الشريفة
٣٣	فوائد معرفة أسباب النزول	١٠	أسماء القرآن
٣٤	أمثلة على معرفة أسباب النزول	١٠	وجه التسمية
٣٥	توضيح لمعنى الآية الكريمة	١١	متى ابتداء نزول القرآن
٣٦	ما هو سبب النزول	١٢	رواية البخاري
٣٧	كيف يعرف سبب النزول	١٣	أول ما نزل وآخر ما نزل
٣٨	هل يتعدد سبب النزول	١٤	آية المائدة متأخرة في النزول
	هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص	١٤	تبييه
٤٢	السبب	١٥	ويحاج عن هذا الحديث بأجوبة
	الفصل الرابع	١٦	أول ما نزل في القتال والخمر والأطعمة ...
	نزول القرآن على سبعة أحرف		الفصل الثاني
	والقراءات المشهورة		حكمة نزول القرآن مفرقا
٤٤	تمهيد	١٧	نزول القرآن الكريم

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف	٤٤	ابن كثير	٦٢
الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف ..	٤٧	عاصم الكوفي	٦٢
معنى نزول القرآن على سبعة أحرف	٤٨	أبو عمرو	٦٢
اختلاف العلماء في تفسير الأحرف	٤٩	حمزة الكوفي	٦٣
اترجيح ..	٥١	نافع	٦٣
هل الأحرف السبعة موجودة في		الكسائي	٦٣
المصاحف الآن	٥٢		
حجتهم (جماعة من الفقهاء والقراء)	٥٢		
مناقشة مذهب الطبري	٥٣		
الرد عليه	٥٣		
بعض شبهات الم ده على			
سبعة أحرف والرد عليها	٥٥		
النشئة الأولى	٥٥		
النشئة الثانية	٥٦		
القراءات المشهورة	٥٧		
تعريف القراءات	٥٧		
هل كان في عهد الصحابة قراء ..	٥٧		
وعود ويقول كيف شأت القراءات	٥٧		
عدد القراءات وأبواعها	٥٩		
أول من صنف في القراءات	٦٠		
متى اشتهرت قراءة السبعة	٦٠		
متى دونت القراءات	٦٠		
طريقته ..	٦١		
القراء السبعة المشهورون	٦١		
القراء السبعة ..	٦١		
ابن عامر	٦١		
الفصل الخامس			
النسخ في القرآن الكريم			
وحكمته التشريعية			
كلمة لطيفة في النسخ للقاسمي	٦٦		
تعريف النسخ لغة واصطلاحاً	٦٧		
سبب القول لآية النسخ	٦٧		
هل النسخ واقع في الشرائع السماوية	٦٨		
أدلة الجمهور	٦٨		
كلام الإمام القرطبي في جامع الأحكام ...	٦٩		
أقسام النسخ في القرآن الكريم	٧٠		
الحكمة من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ..	٧٢		
هل يُسح القرآن بالسنة السوية المطهرة ...	٧٢		
هل يقع النسخ في الأخبار	٧٣		
الفصل السادس			
جمع القرآن الكريم			
جمع القرآن في عهد النبوة	٧٤		
جمع القرآن في الصدور	٧٤		
جمع القرآن في السطور	٧٧		
طريقة الكتابة	٧٧		

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
	القسم الثاني	٧٨	جمع القرآن في عهد أبي بكر <small>رضي الله عنه</small>
١٠٠	التفسير بالدراية أو بالرأي	٧٩	رواية البخاري
١٠٠	معنى التفسير بالرأي	٧٩	تساؤلات حول جمع القرآن
١٠١	أنواع التفسير بالرأي	٨١	الخطبة الرشيدة في جمع القرآن
١٠٣	أمهات التفسير	٨٢	مزايا مصحف أبي بكر الصديق <small>رضي الله عنه</small>
١٠٣	العلوم التي يحتاجها المفسر	٨٣	لماذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد
١٠٥	قصة لطيفة	٨٤	جمع القرآن في عهد عثمان <small>رضي الله عنه</small>
١٠٨	مراتب التفسير	٨٥	سبب جمع عثمان للقرآن الكريم
١٠٩	المرتبة الدنيا	٨٦	الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان
١٠٩	أوجه التفسير		الفصل السابع
١٠٩	أقوال العلماء في حوار التفسير بالرأي		التفسير والمفسرون
١١٠	أدلة المانعين	٨٨	لماذا نفسر القرآن
١١٠	أدلة المحيزين للتفسير بالرأي	٨٩	الفرق بين التفسير والتأويل
١١١	الرد على أدلة المانعين	٨٩	معنى التأويل
١١٣	كلمة الإمام الغزالي	٩١	أقسام التفسير
١١٣	كلمة الراغب الأصفهاني		القسم الأول
١١٣	كلمة الإمام القرطبي	٩٢	التفسير بالرواية "المأثور"
	القسم الثالث	٩٤	أسباب ضعف الرواية بالمأثور
١١٥	التفسير الإشاري وغرائب التفسير	٩٥	رأي الزرقاني في مناهل العرفان
١١٥	معنى التفسير الإشاري	٩٦	أشهر المفسرين من الصحابة
١١٦	آراء العلماء في التفسير الإشاري	٩٦	عبد الله بن عباس <small>رضي الله عنه</small>
١١٦	أدلة المحيزين	٩٧	رواية البخاري
١١٧	طائفة من أقوال العلماء	٩٨	شيوخ ابن عباس
١١٧	كلمة الزركشي في البرهان	٩٨	تلامذة ابن عباس
١١٨	كلمة السفي والتفتاراني	٩٩	عبد الله بن مسعود <small>رضي الله عنه</small>

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٣٤	تفسير الجواهر.....	١١٩	كلام السيوطي في الإتقان
١٣٥	تفسير السيوطي	١١٩	معنى الحديث الوارد في التفسير الإشاري ..
١٣٦	مشاهير كتب التفسير بالدراية	١٢٠	شروط قبول التفسير الإشاري.....
١٣٦	أشهر كتب التفسير بالدراية "بالرأي"	١٢١	كلمة قيمة للشيخ الزرقاني
١٣٧	التعريف بكتب التفسير بالرأي	١٢٢	كلمة حجة الإسلام الغزالي
١٣٧	تفسير الفجر الراري	١٢٢	أمثلة على التأويل الإشاري العاسد
١٣٧	تفسير البيضاوي.....	١٢٣	خلاصة البحث
١٣٧	تفسير الحارث	١٢٤	غرائب التفسير.....
١٣٨	تفسير السقي	١٢٥	أمثلة على هذه الغرائب
١٣٨	تفسير النيسابوري	١٢٥	نماذج عن تفسير الشيعة
١٣٨	تفسير أبي السعود	١٢٦	من تفسيرات الشيعة الاثنا عشرية.....
١٣٩	تفسير أبي حيان	١٢٧	من تفسيرات السبئية
١٣٩	تفسير الألوسي.....	١٢٨	تفسيرات الباطنية
١٤٠	أشهر تفاسير آيات الأحكام.....	١٢٨	وهم فرق متعددة نذكر أهمها
١٤٠	أشهر كتب التفسير الإشاري	١٢٨	نماذج عن تفسير الباطنية.....
١٤١	أشهر تفاسير المعتزلة والشيعة		أشهر كتب التفسير
١٤٢	أشهر كتب التفسير في العصر الحديث ...	١٣٠	بالرواية والدراية والإشارة
	الفصل الثامن	١٣٠	أشهر كتب التفسير بالمأثور
	المفسرون من التابعين	١٣١	التعريف بكتب التفسير بالمأثور
١٤٣	الطبقة الأولى.....	١٣١	تفسير ابن جرير
١٤٣	مجاهد بن جمر	١٣١	مزايا هذا التفسير
١٤٤	عطاء بن أبي رباح.....	١٣١	تفسير السمرقندي
١٤٥	عكرمة مولى ابن عباس	١٣٢	تفسير الثعلبي
١٤٥	طاوس بن كيسان اليماني	١٣٢	تفسير البغوي.....
١٤٦	سعيد بن جبیر	١٣٣	تفسير ابن عطية.....
١٤٧	طبقة أهل المدينة.....	١٣٣	تفسير ابن كثير

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
محمد بن كعب القرظي	١٤٧	الأسلوب العجيب	١٧٤
أبو العالية الرياحي	١٤٨	خصائص أسلوب القرآن	١٧٤
زيد بن أسلم	١٤٨	أمثلة توضيحية على خصائص أسلوب القرآن ...	١٧٥
طليقة أهل العراق	١٤٩	الإيجاز الرائع	١٨٠
الحسن البصري	١٤٩	قصة الجارية والأصمعي	١٨٠
مسروق بن الأجدع	١٥٠	التشريع الإلهي الكامل	١٨٣
قتادة بن دعامة	١٥١	أمثلة من واقع الحياة	١٨٥
عطاء الخراساني	١٥٢	الإخبار عن المغيبات	١٨٧
مرة الهمداني	١٥٣	عدم التعارض مع العلم بالحديث	١٩٢
تنبيه	١٥٣	الفصل العاشر	
		معجزات القرآن العلمية	
		أولاً وحدة الكون	١٩٣
		ثانياً نشأة الكون	١٩٤
		ثالثاً تقسيم الذرة	١٩٥
		رابعاً نقص الأوكسجين	١٩٦
		خامساً الزوجية مثبتة في كل شيء	١٩٦
		سادساً أغشية الجنين	١٩٧
		سابعاً التلقيح بواسطة الرياح	١٩٧
		ثامناً الحيوان المنوي	١٩٨
		تاسعاً اختلاف بصمات الإنسان	١٩٨
		الوفاء بالوعد	١٩٩
		العلوم والمعارف	٢٠٠
		العقيدة الإسلامية	٢٠١
		العقيدة اليهودية	٢٠٢
		العقيدة النصرانية	٢٠٣
		وفاؤه بحاجات البشر	٢٠٤
		الفصل التاسع	
		إعجاز القرآن	
		العناية بدراسة القرآن العظيم	١٥٥
		القرآن معجزة محمد الخالدة	١٥٥
		معنى إعجاز القرآن	١٥٩
		ممن يتحقق الإعجاز	١٥٩
		أسلوب القرآن في التحدي	١٦٠
		أنواع التحدي	١٦١
		مثل على إعجاز القرآن	١٦٤
		شروط المعجزة الإلهية	١٦٦
		بم كان إعجاز القرآن	١٦٧
		مذهب أهل الصرفة	١٦٨
		آراء العلماء في الإعجاز	١٦٩
		وجوه إعجاز القرآن الكريم	١٧٠
		النظم البديع	١٧١
		أمثلة من التاريخ	١٧١

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٢٢١	أدلة الجمهور.....	٢٠٥	تأثير القرآن في القلوب
٢٢٣	الترجيح	٢٠٧	سلامته من التناقض
٢٢٤	بحث ترجمة القرآن	٢٠٧	دفع شبهة القول بالصرفة
٢٢٤	معنى الترجمة	٢٠٩	هل حاول أحد معارضة القرآن
٢٢٤	أنواع الترجمة	٢١٠	قال معارضا سورة العاديات
٢٢٥	شروط الترجمة	٢١٣	شبهات حول إعجاز القرآن والرد عليها ..
٢٢٥	هل تجوز الترجمة الحرفية للقرآن.....		الفصل الحادي عشر
٢٢٦	ترجمة القرآن بالمعنى.....		في التنبيه على أحاديث وضعت
			في فضل سور القرآن
		٢٢٠	هل في القرآن ألفاظ غير عربية

مكتبة البشري

مكتبة الطاهر والشهر
جمعية نشر ودراسات إسلامية (السجل الكندي) باكستان

ملونة كرتون مقوي

السراجي	شرح عقود رسم المفتي
الفوز الكبير	متن العقيدة الطحاوية
تلخيص المفتاح	متن الكافي
مبادئ الفلسفة	المعلقات السبع
دروس البلاغة	هداية الحكمة
تعليم المتعلم	كافية
هداية النحو (مع التمارين)	مبادئ الأصول
المرفقات	زاد الطالبين
ايساغوجي	هداية النحو (متداول)
عوامل النحو	شرح مائة عامل
المنهاج في القواعد والإعراب	

ستطبع قريباً بعون الله تعالى

ملونة مجلدة

الصحيح البخاري

مجلدة

الجامع للترمذي	الصحيح لمسلم
الموطأ للإمام محمد	الموطأ للإمام مالك
مشكاة المصابيح	الهداية
التيان في علوم القرآن	تفسير البيضاوي
شرح نخبة الفكر	تفسير الجلالين
المسند للإمام الأعظم	شرح العقائد
ديوان الحماسة	آثار السنن
مختصر المعاني	الحسامي
الهدية السعيدية	ديوان المتنبي
رياض الصالحين	نور الأنوار
القطبي	شرح الجامي
المقامات الحريرية	كنز الدقائق
أصول الشاشي	نفحة العرب
شرح تهذيب	مختصر القدوري
علم الصيغ	نور الإيضاح

Books in English

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
Lisaa-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
KeyLisaa-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover)

Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding)
Fazail-e-Aamal (German)
Muntakhab Ahadis (German)
To be published Shortly Insha Allah
Al-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured)

درس نظامی اردو مطبوعات

نورانی قاعدہ	سورۃ لیس	خیر الاصول (اصول الحدیث)	خصائل نبوی شرح شاکل ترمذی
بخاراوی قاعدہ	رحمانی قاعدہ	الاختباہات المفیدۃ	معین الفلسفہ
تفسیر عثمانی	اعجاز القرآن	معین الاصول	آسان اصول فقہ
النبی الی تم ﷺ	بیان القرآن	فوائد مکبہ	تیسیر المنطق
حیاۃ الصحابہ رضی اللہ عنہم	سیرت سید الکونین خاتم النبیین ﷺ	تاریخ اسلام	فصول اکبری
امت مسلمہ کی مائیں	خلفائے راشدین	علم النحو	علم الصرف (اولین و آخرین)
رسول اللہ ﷺ کی فصیحین	نیک بیبیاں	جوامع الکلم	عربی صفوۃ المصادر
اکرام المسلمین (حقوق العباد کی فکر کیجیے)	تبلیغ دین (امام غزالی رحمہ اللہ)	صرف میر	جمال القرآن
حیلہ اور بہانے	علامات قیامت	تیسیر الابواب	نحو میر
اسلامی سیاست	جزاء الاعمال	بہشتی گوہر	میزان و منہج (الصرف)
آداب معیشت	علیکم بسنتی	تہذیب البتدی	تعلیم الاسلام (مکمل)
حصن حصین	منزل	فارسی زبان کا آسان قاعدہ	عربی زبان کا آسان قاعدہ
الحزب الاعظم (ہفتوا رکھل)	الحزب الاعظم (ماہوار رکھل)	کریمیا	نام حق
زاد السعید	اعمال قرآنی	تیسیر البتدی	پند نامہ
مسنون دعائیں	مناجات مقبول	کلید جدید عربی کا معلوم (اول تا چہارم)	عربی کا معجم (اول تا چہارم)
فضائل صدقات	فضائل اعمال	آداب المعاشرت	عوامل النحو (النحو)
فضائل درود شریف	اکرام مسلم	تعلیم الدین	حیات المسلمین
فضائل حج	فضائل علم	لسان القرآن (اول تا سوم)	تعلیم العقائد
جواہر الحدیث	فضائل امت محمدیہ ﷺ	سیر صحابیات	مفتاح لسان القرآن (اول تا سوم)
آسان نماز	منتخب احادیث		بہشتی زیور (تین حصے)
نماز مدلل	نماز حنفی		
معلم الحجاب	آئینہ نماز		
خطبات الاحکام لجمععات العام	بہشتی زیور (مکمل)		
	روضۃ الادب		
	دامی نقشہ اوقات نماز: کراچی، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخواہ		

دیگر اردو مطبوعات

قرآن مجید پندرہ سطری (ماٹلی)	پنج پارہ
پنج سورہ	عم پارہ (دری)